

A-2

অসমীয়া
সাহিত্য-বিচিত্ৰা

নন্দ তালুকদাৰ

মিত্ৰ এডেমিক্স এণ্ড কোং
তিনিচুকীয়া : অসম

5-A
0
'ASAMIYA SAHITYA-BICHITRA'—a book on critical essays with special reference to different topics of Assamese literature, by Professor Nanda Talukdar, Gauhati and published by Sree Narendra Nath Das, on behalf of M/S. Mitra Agency & Co., Tinsukia, Assam.

First Published : November '72.

Price. Rs. 4.00

প্রথম প্রকাশ : নৱেম্বৰ, ১৯৭২

কলিকতাৰ

সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত

জীৱন আৰু দিয়া

সমাজ-সচেতন

'অচিনা'ৰ কবি

অমূল্য বৰুৱাৰ

পৱিত্ৰ স্মৃতিত—

তিনিচুকীয়াৰ 'মিত্ৰ এজেন্সি এণ্ড কোং'-ৰপৰা শ্ৰীনবেন্দ্ৰ নাথ দাসৰ দ্বাৰা
প্ৰকাশিত আৰু কলিকতাৰ ৫১ নং, বামাপুকুৰ লেনৰ অলু প্ৰেছৰ হৈ
শ্ৰীতিনকড়ি বাৰিকৰ দ্বাৰাই মুদ্ৰিত। বেটুপাতৰ শিল্পী—খালেদ চৌধুৰী।

বেচ—চাৰি টকা।

নিবেদন

‘অসমীয়া সাহিত্য-বিচিত্ৰা’ বিভিন্ন সাময়িক আলোচনীত প্রকাশিত প্রবন্ধৰ সঙ্কলন। সঙ্কলনটিৰ ভালেকেইখন বচনা ছাত্ৰাৱস্থাতে লিখা। সময়ৰ ছাপ বৈ যাওক বুলিয়ে বচনাবাজি বিশেষ সাল-সলনি কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাই।

‘অসমীয়া সাহিত্য-বিচিত্ৰা’ নামটি দিছে আমাৰ পুৰণি ছাত্ৰ অধ্যাপক শ্ৰীপ্ৰবীণকুমাৰ দাসে। পুথিখনি সঙ্কলনৰ কামত অধ্যাপক শ্ৰীভূপেন্দ্ৰকুমাৰ বৰ্মাই নানাভাৱে সহায় কৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ মিত্ৰ এজেক্সি এণ্ড কোং-ৰ সব ববহী স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীনবেন্দ্ৰ নাথ দাসে নিজে উপযাচি পুথিখনি ছপাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। সকলোটিকে আমাৰ কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। পুথিখনিত বৈ যোৱা দোষ-ত্রুটিৰ বাবে সহৃদয় পাঠকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰাৰ বাহিৰে আমাৰ গতান্তৰ নাই।

২২ চেপ্টেম্বৰ, ১৯৭২

গুৱাহাটী, আমাৰ ঘৰ।

নন্দ তালুকদাৰ

কি কি আছে ?

- ১ অসমীয়া সংস্কৃতিত হ'চৰি-গীত
- ২ পাৰিজাত হৰণ নাট
- ১৮ অসমীয়া সাহিত্যত চিত্ৰলেখা
- ৩০ অসমীয়া সাহিত্যত নীলাধৰ
- ৪২ ছেক্সপীয়েৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্য
- ৪৯ বিহগী কবিৰ নৱমল্লিকা
- ৫৮ উপন্যাস সাহিত্যত বীণা বৰুৱা
- ৬৮ বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্প
- ৭৮ ঔপন্যাসিক গোহাঞি বৰুৱা
- ৯১ নাট্যকাৰ গণেশচন্দ্ৰ গগৈ
- ১০৫ অৰুণোদই যুগৰ কবিতা
- ১১৭ অসমীয়া ভ্ৰমণ-সাহিত্য

। অসমীয়া সংস্কৃতিত হ'চৰি-গীত ।

বিহু-উৎসৱ, বিহুগীত অসমীয়া জনসংস্কৃতিৰ প্ৰতীক। বিহু-উৎসৱ নতুনক আদৰা উৎসৱ। নতুনক আদৰা উৎসৱৰ লগত জনগণৰ নিবিড় সম্পৰ্ক। বিশ্বৰ বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰ মাজত ভিন ভিন পৰিৱেশত নতুনক আদৰা উৎসৱ অলেখ। বিশেষকৈ কৃষিজীৱী সমাজৰ লগত এই উৎসৱৰ সম্বন্ধ আৰু ঘনিষ্ঠ। আমাৰ অসম কৃষিপ্ৰধান দেশ। আৰু কবিৰ ভাষাত মানুহ হৈছে 'উৰ্বৰা পৃথিৱীৰ কৰ্মনিষ্ঠ পূজাৰী'। বিহু-মেলাৰূপী নতুনৰ পূজাৰ লগত পৃথিৱীৰ সম্বন্ধ আৰু গাঢ়। নতুনক আদৰা বসন্তকাল, পত্ৰ-পুষ্পে স্তৰোভিত পৃথিৱীৰ যেনিবা গাভৰু ৰূপ। সেয়েহে পৃথিৱীৰ প্ৰতি ধূলিকণাৰ লগত সম্বন্ধ থকা মানৱ-সমাজৰ নতুনক আদৰা উৎসৱ বিহুৰ লগত সম্বন্ধ অতি বেছি।

নতুনক আদৰা বিহু-উৎসৱ বুলিলেই বিহুগীতৰ বিনিগিকি বিনিগিকি স্বৰ আমাৰ কৰ্ণ-কুহৰত অনুবণিত হয়। চকুৰ আগত ভাহি উঠে মুকলি আকাশৰ তলত, আহতৰ কাষত, বহল পথাৰৰ বুকুত নাচি নাচি মতলীয়া হোৱা বিহুবলিয়া ডেকা-গাভৰুৰ একোখনি মনোৰম চিত্ৰ।

জনসংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হ'চৰি-গীত বিহু-উৎসৱৰ অংশবিশেষ। বিহুগীত আৰু বিহুনাচৰ দৰে হ'চৰি-গীতো বিহু-উৎসৱৰ অংশবিশেষ যদিও হ'চৰিৰ ঠাই বিহুগীতৰ দৰে বহল পথাৰৰ বুকু নহয়,—বজাৰ বংঘৰ নাইবা ডা-ডাঙৰীয়াৰ হাউলিৰ আগ-চোতাল বা বাট-চ'ৰাৰ মুখহে।

নতুনক আদৰা বিহু-উৎসৱ আজিৰ যুগৰ সৃষ্টি নহয়; বৈদিক যুগৰ অষ্টিক-সকলৰ মাজতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। বসন্তৰ আগমন আৰু নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰাজিয়ে তেতিয়াৰেপৰা মানুহৰ মন আনন্দমুখৰ কৰি তুলিছিল। আৰ্য্য-সভ্যতা বিস্তাৰৰ পিছতে এই বসন্তোৎসৱে বিহু-উৎসৱ ৰূপে ঠাই পালে। সময়ৰ গতিত পৰিৱৰ্ত্তন হৈ বসন্তোৎসৱৰ নৃত্যই ৰূপ পালে বিহু-নাচৰ। বিহু-নাচৰ লগত সৃষ্টি হ'ল বিহুগীত। বিহুগীত কোনো ব্যক্তিবিশেষৰ বচনা নহয়। কুলি-কেতেকী, বনসখি বিহুগীতৰ সুললিত স্বৰ, প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ দৃশ্যৰাজি আৰু বসন্ত-সন্তোৰে মানুহৰ মনৰ তলিত অঙ্কুৰিত কৰা সৃষ্টি কল্পনাৰ

স্পৃহাই এই বিহুগীতৰ উৎস। বিহুগীতৰ মাজত প্ৰণয়-পীৰিত, পাৰ ভাঙি অহা যৌৱনৰ কামনা-বাসনা আৰু মিলনৰ আৱেগ-অনুৰাগৰ কথাই ঠাই পাইছে। চ'তৰ বিহু গাত লাগিলে কমোৱা তুলাৰ দৰে উৰি ফুৰা মনক ওদালব দোলেৰে-বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি উৎসৱমুখৰ ডেকা-গাভৰু ওলাই যায় মুকলি আকাশৰ তলৰ বহল পথাৰৰ বুকুৰ বিহুতলীত বিহু মাৰিবলৈ। বিহুতলীৰ বিহু অকল ডেকা-গাভৰুৰ আছুতীয়া উৎসৱ নহয়,—বিহুৰ টকা-পেঁপাৰ বোলে বেইতা স্বামী, বিবাহিতা তিবোতা, বুঢ়া-মেথা সকলোকে উদ্বাউল কৰি তোলে।

হঁচৰি-গীত বিহুগীতৰ পিছৰ সৃষ্টি। আকৌ হঁচৰি-গীত গোৱা হয় দ্বিতীয় বিহু অৰ্থাৎ প্ৰথম বহাগৰপৰা ছয় দিন। আনহাতে বিহুগীত, বিহুনাচ বহুদিনলৈ চলে। প্ৰথম বহাগৰপৰা গাঁৱৰ ডেকা-ল'ৰাই হাতত টকা-পেঁপা, মূৰত নতুন বিহুৱানৰ পাগ মাৰি ডা-ডাঙৰীয়াৰ ঘৰে ঘৰে হঁচৰি গাই ফুৰে। এজনে লগাই দিয়ে আৰু বাকীকেইজনে লগতে গায়। গীতৰ লগে লগে হঁচৰি নাচো আৰম্ভ হয়।

হঁচৰি গোৱা প্ৰথা নামনি অসমত নাই যদিও হঁচৰিৰ লেখিয়া অইন অনুষ্ঠান নামনি অসমতো আছে। কামৰূপৰ পলাশবাৰী অঞ্চলৰ সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে মূৰত কাগজৰ টুপি পিন্ধি ঘৰে ঘৰে বিহু মাৰি ফুৰে। উত্তৰ কামৰূপৰ বজালী, বৰনগৰ, বৰপেটা অঞ্চলত আন এটি অনুষ্ঠান আছে। ইয়াক 'হওক দিয়া বা হওক মাগা' বুলি কোৱা হয়। প্ৰথম বহাগৰ দিনাখন সৰু সৰু ল'ৰাবোৰে কান্ধত জোলোঙা লৈ ঘৰে ঘৰে গৈ 'হওক' দি অৰিহণা লয়। এই দলটোৰ এজনে লগাই দিয়ে 'ভাল হওক' 'কুশল হওক' 'ভঁৰালৰ ধান হওক' 'বেটা-বেটা হওক' ইত্যাদি। মুখিয়ালজনে এমূৰৰপৰা বৰ্ণনা দি যায় আৰু বাকীবোৰে মাথোন 'হওক হওক' বুলি ধৰি যায়। দলত কিমান জন থাকিব লাগে তাৰ কোনো নিৰ্দ্ধাৰিত সীমা-সংখ্যা নাই যদিও সাধাৰণতে তিনিজনতকৈ কম নাথাকে। কোনো কোনো ঠাইত ইয়াক 'ভাও ল' দিয়া বুলিও কোৱা হয়। ইয়াত কোনো নাচৰ কথা নাই। আনহাতে ই এদিনীয়া অনুষ্ঠান। কেৱল প্ৰথম বহাগৰ দিনাখনহে গোৱা হয়। ইয়াৰ লগত 'মহোহো' দিয়া মহখেদা উৎসৱৰ ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখা যায়। মহখেদা উৎসৱ হয় আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন বাতি। ইয়াত ল'ৰা-ডেকা সকলোৱে ভাগ লয়। 'হওক দিয়া' হয় বাতি। ইয়াত কেৱল সৰু ল'ৰাইহে অংশ গ্ৰহণ কৰে।

হঁচৰি বিহু-উৎসৱৰ পিছৰ সৃষ্টি। ইয়াৰ উৎপত্তিৰ সঠিক কাল নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। হঁচৰি শব্দৰ আঁতি-ওঁতি সম্বন্ধেও বৰ বেছি জনা নাযায়। কোনো কোনোৱে কয়, ইয়াক গোৱাৰ সময়ত মাহুহৰ গাত হঁচ নাথাকে বাবে হঁচ এৰি হঁচৰি হৈছে। শিল্পী-সাহিত্যিক স্বৰ্গীয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাৰাৰ মতে বড়ো ভাষাৰ 'হা' শব্দই পৃথিৱীক বুজায়। বহুসম্ভৱা পৃথিৱীৰ আনন্দমুখৰ উৎসৱৰ বাবে 'হা' শব্দৰপৰা হঁচৰি হৈছে। ডিমাপুৰ অঞ্চলৰ 'ডিমাছা' উপজাতিৰ হাচৰি শব্দৰ লগতো হঁচৰিৰ সম্বন্ধ থকা যেন লাগে। 'অসমৰ পদ্ম বুৰঞ্জী'ত হঁচৰিক 'হিচৰি' বুলি লিখিছে। হাচৰি বা হিচৰিৰপৰাই হঁচৰি হৈছে। এতিয়াও উজনি অসমৰ কোনো কোনো অঞ্চলত হিচৰি বুলিয়েই কয়।

হঁচৰিৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন জনশ্ৰুতি শুনা যায়। বড়ো-কছাৰী-সকলৰ মাজত থকা জনশ্ৰুতি এটি কলাগুৰু স্বৰ্গীয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাৰাই প্ৰকাশ কৰিছে—“কোনো এগৰাকী অপ্সৰাবৰপৰা পোৱা ব্ৰহ্মাৰ এগৰাকী জীয়াৰী আছিল। যৌৱনপ্ৰাপ্তা হোৱাৰ পিছত ধৰ্ম্মবজাৰ কোপত পৰি ছোৱালীজনী স্বৰ্গচ্যুত হ'ল। পৃথিৱীত ঘূৰি-পৰি মনৰ বেজাৰতে ছোৱালীজনী মৰহি গ'ল। তাইৰ এনে অৱস্থাত দেৱতাসকল দুখত অভিভূত হৈ সেই কথা বিষ্ণুক জনালে। বিষ্ণুৱে আকৌ তেওঁলোকক পঠিয়ালে বাথো বা শিৱৰ ওচৰলৈ। আহত গছৰ তলত ধ্যানমগ্ন হৈ থকা শিৱই দেৱতাসকলক হঁচৰি-গীত আৰু হঁচৰি নাচ শিকাই পঠিয়ালে। দেৱতাসকলে সেই নাচ আৰু গীতেৰে ঘৰে ঘৰে গৈ বস্তু সংগ্ৰহ কৰি চিঙোবলা দেৱীক সজালে। ছোৱালী-জনীয়ে আনন্দ ফিৰাই পাই নিজেও দেৱতাসকলৰ লগত অংশ গ্ৰহণ কৰিলে। যি ধৰ্ম্মবজাই তাইৰ নৈতিকতাত সন্দেহ কৰি এদিন স্বৰ্গচ্যুত কৰি মৰতলৈ পঠিয়াইছিল, পিছত সেই ধৰ্ম্মবজাই তাইৰ নৃত্য-গীতত মোহিত হৈ স্বৰ্গলৈ লৈ গ'ল। কিন্তু নৃত্য-গীত চিবকালৰ বাবে বৈ গ'ল বড়ো-কছাৰীসকলৰ মাজত। প্ৰতিবছৰে বসন্ত ঋতুত এই নৃত্য-গীতৰ আয়োজন চলিল। বড়ো-কছাৰী-সকলৰপৰাই হঁচৰি নৃত্য-গীতৰ এনেদৰে উৎপত্তি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়।”

বুৰঞ্জীৰ পাতত হঁচৰিৰ নিদৰ্শন পোৱা যায় আহোম যুগত। প্ৰথম মোৱামোৰীয়া বিদ্ৰোহৰপৰাই সেই কথাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ইয়াৰ আগতে হঁচৰি-গীতৰ প্ৰচলন আছিল যদিও উল্লেখ পোৱা নাযায়। মোৱামোৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলস্বৰূপে লক্ষ্মীসিংহক সিংহাসনৰপৰা আতৰাই বমাকান্ত মৰাণে

বাজপাট ল'লে। লগতে কুব্জনয়নীক বমাকান্তই কুঁৱৰী পাতিলে। পিছে কুব্জনয়নীৰ কৌশলমতে বহাগ বিহুৰ দিনা হুঁচৰি গোৱাৰ ছলেৰে বজাব ফলীয়া মাৰুহ কিছুমানে বমাকান্তৰ চোতাললৈ গৈ আশীৰ্ব্বাদ দিবলৈ বুলি বাজলৈ আনি হত্যা কৰিলে—

বৈশাগৰ বিহু আসি ভৈলা সিবেনাত।
 মাতিয়া পঠায় আগু আছে লোক যত ॥
 হিচৰি গাইবাৰ ছলে আসিবাহা ৰাতি।
 ছল কৰি মই তাকেলাগি নিবোঁ মাতি ॥
 তাতে নামাবিলে মাৰিবাব নাহি ছল।
 শুনি সিসকলে হিচৰিক গায়া গৈল ॥

(অসমৰ পঢ় বুৰঞ্জী)

বজ্জনীকান্ত ববদলৈৰ 'বজ্জনী' উপন্যাসতো বজ্জা চন্দ্ৰকান্ত আহি বংঘৰ সোমোৱাৰ পিছত বজ্জনী প্ৰমুখ্যে গাভৰুসকলে হুঁচৰি গোৱা কথা অনুমান কৰিব পাৰি।

প্ৰেম-পীৰিতিৰ কথা বিহুগীতৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। বিহুগীতৰ প্ৰেম-পীৰিতিৰ সলনি হুঁচৰিত পোৱা যায় আধ্যাত্মিক ভাবৰ উচ্ছ্বাস। হুঁচৰিৰ ভকতীয়া স্বৰৰ মাজতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পাইছে। বসন্তোৎসৱত এনে আধ্যাত্মিক ভাবৰ প্ৰকাশ পৃথিৱীৰ কম সংখ্যক জাতিৰ ভাষা-সাহিত্যত পোৱা যায়। বাধা-কৃষ্ণৰ কথা, গোপাল-গোবিন্দ, লক্ষ্মী আইৰ গুণ-গৰিমা, বুঢ়া হনুমন্তৰ বিবৰণ আদি হুঁচৰি-গীতৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। দুই-এফাঁকি গীতত শ্ৰীকৃষ্ণই যমুনাৰ পাৰত গকুলত গৰু চবাই বাঁহীত অপূৰ্ব লহৰী তোলা চিত্ৰ অঙ্কিত হৈছে—

গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দায়

দেখু চৰি বেণু বায়।

দুই-এফাঁকি গীতত সময়ৰ ছাপ পৰা দেখা যায়। ইয়াৰপৰাই ৰচনাৰ সময় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি আৰু ইয়েই হুঁচৰিৰ প্ৰাচীনত্ব আৰোপ কৰাত সহায় কৰে।

দেউতা মহাবজ্জাই পুখুৰী খনালে
 নাম থলে গোবীসাগৰ
 পুখুৰী খনালে ভালকে কৰিলে
 পাৰিতো বজ্জালে দ'ল।

দলো বজ্জালে

কলছীও চবালে

আগলৈ থিয়াতি ব'ল।

গীত ফাঁকি যে গোবীসাগৰ, জয়সাগৰ, শিৱদ'ল আদিৰ পিছৰ ৰচনা সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰাজিয়ে সময় নিকপণ কৰাত সহায় কৰিছে।

দেউতা ওলালে

বাট-চ'ৰা মুখলৈ

ছলিয়াই পাতিলে দোলা

কাণত জিলিকিলে

নৰা জাঙেফাই

গাতে গোমচেঙৰ চোলা।

ছলিয়া, গোমচেঙৰ চোলা, বাট-চ'ৰা আদি শব্দৰাজিয়ে সামন্তযুগীয়া আধিপত্যৰ চিত্ৰ এখনি মনৰ মাজলৈ আনি দিয়ে। এইবোৰৰপৰা হুঁচৰি গীত যে সামন্তযুগীয়া মনোভাৱৰ পৰিচয়জ্ঞাপক সেই কথা সহজতে থিৰাং কৰিব পাৰোঁ।

বিহুগীতৰ পৰিসৰ বহল। সামন্তযুগৰ সৃষ্টি হিচাপে হুঁচৰিৰ পৰিধি ঠেক। বিহুগীতৰ দৰে হুঁচৰিত মুকলি মনৰ প্ৰেৰণা আৰু উন্মাদনা নাই; আছে ডা-ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আত্মগত্য আৰু তোষামোদী মনোভাৱ।

ডা-ডাঙৰীয়াসকলে মুকলি আকাশৰ তলত বহল পথাৰৰ বুকুত সৰ্ব-সাধাৰণৰ লগত বিহু মাৰি বহুবেকৰ যুৱত বসন্তোৎসৱ উপভোগ কৰাটো মৰ্যাদাহানিকৰ কথা বুলি ভাবিছিল। আনহাতে বিহুৰ বং-বহুইচ উপভোগ নকৰিবলৈকো টান পাইছিল। সেইবাবে তোষামোদীসকলে ডা-ডাঙৰীয়াক সন্তোষ দিবলৈ নিজেই গৈ তেওঁলোকৰ হাউলিৰ ভিতৰত বিহু মাৰি আনন্দ দিছিল। হাউলিৰ ভিতৰত গোৱাৰ বাবে স্বাভাৱিকতে মুকলি মনৰ উন্মাদনাৰ সলনি সংযত আৰু তোষামোদী প্ৰকাশভঙ্গীয়ে হুঁচৰি-গীতত ঠাই পালে। মাজে মাজে হুঁচৰি-গীতত ডা-ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ-বাৰীৰ নিখুঁত বৰ্ণনাও দিয়া দেখা যায়।

দেউতাৰ বৰে ঘৰ

দেখোঁতে ভয়ঙ্কৰ

সৰণ খেয় মেলিয়ে চায়

মুগাবে বটীয়া

ন শ গাঁথনি

সৰিয়হ বাগৰি যায়।

বিহু-উৎসৱৰ অংশবিশেষ হ'লেও হুঁচৰি-গীত উদ্দেশ্যধৰ্মী। হুঁচৰি-গীতত তোষামোদেৰে ডা-ডাঙৰীয়াক সন্তুষ্ট কৰাৰ অন্তৰালত লুকাই থাকে পাইটো-

পইচাটো অবিহণাকপে লাভ কৰাৰ আকাঙ্ক্ষা। সামৰ্থ্য অমুখ্যায়ী গৃহস্থয়ো
অবিহণ আগবঢ়ায়।

হঁচৰি গাওঁতায়ো ঠাই বুজি ববশী পেলায়।

বজালৈ এটকা দিয়া মোৰ দেউতা

প্ৰজালৈ ছটকা দিয়া

আমি ল'ৰাইতে ধেমালি কৰিছোঁ

আমাকো ছটকা দিয়া।

বান্ধনী উচটাই জোল খোৱাৰ প্ৰবৃত্তিও হঁচৰি গাওঁতাৰ মাজত নথকা
নহয়।

গৰু বিহু-দিনা ল'ৰা আশীৰ্বাদ

তেহে পাবা বৈকুণ্ঠত থান।

আগেয়ে হঁচৰি গাই পোৱা বিহুৱান কেইখন ভাগ-বতৰা কৰি সৈছিল আৰু
পাইটো-পইচাটো লোণ, তেল কিনি ভগাই খাইছিল। এতিয়া এনেদৰে
পেক্ষা ধনেৰে ভোজ-ভাত খোৱা দেখা যায়।

বহুতো হঁচৰি-গীতত অসমৰ নৈসৰ্গিক বৰ্ণনা, প্ৰকৃতিৰ শ্ৰামলিমা
শোভাৰ কথা অজ্ঞাতনামা কবিৰ গীতত প্ৰকাশ পায়। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ
শব্দৰ বৰ্ণনা নাইবা কালিদাসৰ বৰ্ণনাতকৈ অনাথৰি কবিৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰ
প্ৰকাশভঙ্গী কোনো গুণে হীন নহয়।

চম্পা গুটিমালি আছে ফুলি ফুলি

গোন্ধতে মলয়া বলে।

নিগৰ পৰা সবগৰে তৰা

জানো বিমানতে জলে ॥

বকুল বন্দুলি আছে ফুলি ফুলি

ফুলিছে মাধৈ মালতী।

জাতি যুতি জাই তগৰ গোলাপ

ফুলিছে বঙ্গিণ সেউতী ॥

অসমীয়া সমাজৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ উপাদান, মানুহৰ ব্যৱহাৰ্য বস্তুৰ
প্ৰতি থকা প্ৰীতি, দৈনন্দিন জীৱনৰ আহিলাৰ কথা হঁচৰি-গীতত প্ৰকাশ
পাইছে। 'মেৰুবী খুজীয়া বাটি', 'তামোলৰ আমোল', 'সৰুদৈয়া জাপি',
'মুহুৰা জাপি' অসমীয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্যৰ স্বৰূপ।

হঁচৰি-গীতৰ উপমাৰ মাজেৰে বচকৰ বাক-চাতুৰ্য আৰু কটুক্তি প্ৰকাশ
পায়। বিয়ানামত এনে কটুক্তি বাক-বিতণ্ডাত পৰিণত হয়। হঁচৰিৰ
কটুক্তি একপক্ষীয় বাবে বাক-বিতণ্ডাৰ ঠাই নাই,—আছে মাথোন বিস্তৃত
পৰিসৰ সামৰি কটা ঘাত চেঙা তেল দিব পৰা প্ৰত্যুৎপন্নমতিৰ ক্ষণিক আভাস।
হঁচৰিৰ প্ৰথম ফাঁকিৰ উপমাৰ মাজতহে প্ৰকাশ পায় চাৰিত্ৰিক বিশ্লেষণ।

মদাৰ গছৰ পাণ

এইটো মানুহৰ কথা টান।

চোতালৰ আগৰ কেঞাবন

এই ঘৰ মানুহৰ বেয়া মন।

গৃহস্থৰ অৱস্থাহুয়ায়ী হঁচৰি গাওঁতাৰো বিভিন্ন মনোভাৱ ফুটি উঠে।
ডা-ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহুগত্য আৰু তোষামোদী মনোভাৱ, আনহাতে সম-
পৰ্যায়ৰ বা হীনজনৰ প্ৰতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব হঁচৰি-গীতত নথকা নহয়।

সকলো হঁচৰি-গীত যে অৰ্থব্যঞ্জক আৰু সৱলীল এনে নহয়। কিছুমান
হঁচৰি-গীতৰ বৰ্ণিত কথাবাজিৰ কোনো লাগ-বান্ধ নাই। লাগ-বান্ধ নাথাকিলেও
কখনভঙ্গীৰ চাতুৰ্য্যৰে শ্ৰোতাক আনন্দৰ খোৰাক যোগাব পাৰে।

হঁচৰি-গীত সংঘত প্ৰকাশভঙ্গীৰ নিৰ্জন স্বাক্ষৰ যদিও দুই-এটিত প্ৰণয়-
পীৰিতিৰ কথা নথকা নহয়। বিহুগীতৰ আৱেগ-অমুখ্যায়ী মনটোৱে হঁচৰি-
গীতত বাধাৰ প্ৰাচীৰ ওফৰাবলৈ বিচাৰে।

ঢোলে বায় ঢুলীয়া খোলে বায় খুলীয়া

কাৰ ঘৰৰ নাচনী নাচে

ওচৰ চাপি চাপি নাহিবা নাচনী

আমাৰ গাত মোহিনী আছে।

এই আৱেগ-অমুখ্যায়ী প্ৰকাশভঙ্গী সংঘত আৰু হঁচৰিৰ বৈশিষ্ট্য সংঘত
প্ৰকাশভঙ্গীৰ মাজতেই। বংঘৰ, ডা-ডাঙৰীয়াৰ হাউলিৰ ভিতৰ-চ'ৰাৰ ঘৰুৱা
আৱেগৰ মাজত গাব লগা বাবেই বিহুৰ অংশবিশেষ হ'লেও হঁচৰিৰ প্ৰকাশ-
ভঙ্গী সংঘত। সংঘত প্ৰকাশভঙ্গীৰ মাজতেই প্ৰকাশ পায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য
প্ৰকাশৰ প্ৰচেষ্টা আৰু বচনা নৈপুণ্য। হঁচৰি গোৱাৰ পিছত বিহুলিয়া
অসমীয়া ডেকাই এবাৰ বিহুগীত গোৱাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে। প্ৰণয়-
পীৰিতি, অমুখ্যায়ী, আকাঙ্ক্ষাই বিহুগীতৰ উৎস। সেয়েহে হঁচৰিৰ পিছত
বিহুগীত গাওঁতে অজানিতে ওলোৱা অসতৰ্ক মুহূৰ্ত্তৰ প্ৰতি ক্ষমা ভিক্ষা কৰে।

প্ৰথমে প্ৰণামো দেৱী সৰস্বতী

দ্বিতীয়ে প্ৰণামো হৰি

তৃতীয়ে প্ৰণামো গাঁৱৰ বুঢ়া-মেথা

ধৰি ঘাওঁ নামৰে গুৰি।

নামৰে কঠিয়া ঈশ্বৰে সৰজা

ব্ৰহ্মাই সৰজা নাম

বেয়া নাম ওলালে খেমিবা সদৌৱে

এইবাৰ পীৰিতি গায়।

হঁচৰি-গীতৰ ছন্দ-বৈচিত্ৰ্য মন কৰিবলগীয়া। বিহুগীত সাধাৰণতে ছলড়ী ছন্দত ৰচতি। হঁচৰি অকল ছলড়ী ছন্দতে ৰচনা নকৰে, পদ আদি বিবিধ ছন্দত ৰচনা কৰা দেখা যায়।

অসমীয়া ভাষাত ৰচনা কৰা হঁচৰিৰ সংখ্যা কম নহয়। ইয়াৰ উপৰিও দাঁতি-কাষৰীয়া মিৰি-মিছিমি ভাষাতো হঁচৰি-গীত অলেখ পোৱা যায়। বড়ো-কছাৰীসকলৰ মাজতো অলেখ হঁচৰি-গীত আছে। এই সকলোবোৰ হঁচৰিকে পোহৰলৈ আনিব পাৰিলেহে আমাৰ ভাষা-সাহিত্যৰ উৰাল চহকী হ'ব।

। পাৰিজাত হৰণ নাট ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক। তেৰাই অঙ্কীয়া নাট ৰচনা কৰাৰ আগলৈকে অসমীয়া সাহিত্যত কোনো নাট্য সাহিত্যৰ নিদৰ্শন পোৱা নাযায়। গীত, পদ, কাব্য আদিৰ দৰে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে অঙ্কীয়া নাট ৰচনা কৰাৰ মূলতেও ইয়াৰ জৰিয়তে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা।

অঙ্কীয়া নাটৰ দৰে ইংৰাজী Mystery আৰু Miracleবোৰ ৰচনা কৰা হৈছিল গীৰ্জাক ভেটি কৰি। অঙ্কীয়া নাটবোৰ ধৰ্মমূলক কাহিনীক ভেটি কৰি ৰচনা কৰা আৰু ইয়াৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল নামঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত।

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে অঙ্কীয়া নাট ৰচনাত হাত দিয়ে তীৰ্থভ্ৰমণৰ পিছত। চিহ্নযাত্ৰাই মহাপুৰুষৰ প্ৰথম নাট। চিহ্নযাত্ৰা ৰচনা কৰি অভিনয় কৰাৰ কথাহে চৰিত পুথিত উল্লেখ আছে। পুথিৰ আকাৰত চিহ্নযাত্ৰা প্ৰকাশ পোৱা নাই। চিহ্নযাত্ৰা সম্পৰ্কে বিভিন্নজনৰ ভিন ভিন মত শুনা যায়। কিছুমানৰ মতে মহাপুৰুষে নাটখনি ৰচনা কৰি দীঘল হোৱা বাবে অভিনয় উপযোগী নহ'ব বুলি পিছত নষ্ট কৰেহি। কিছুমানৰ মতে মহাপুৰুষে নিজ হাতে বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰপট অঙ্কন কৰি অভিনয়হে কৰিছিল, নাটক হিচাপে লিখা নাছিল। বামচৰণ ঠাকুৰ বিৰচিত শুকচৰিতত অঙ্কীয়া নাট ৰচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে।

বৈকুণ্ঠ নগৰ

পটত লিখিয়া

অঙ্ক কৰিলন্ত তাৰ

ধেমালিৰ ঘোষা

প্ৰথমে লিখিলা

দ্বিতীয় শ্লোক ৰচিলা

সূত্ৰ ভটিমাক

গীততে কৰিলা

চিন সব বিভাগিলা।

গীত সূত্ৰ নাট

সমস্তে কৰিয়া

যেবে অঙ্ক কৰিলন্ত

ভূঞা সবে ৰভা

ঘৰ সাজি তেবে

শঙ্কৰত জনাইলন্ত।

এনেভাৱেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ অঙ্কীয়া নাটৰ সৃচনা। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ চিহ্নযাত্ৰা নামৰ নাট এখনৰ সম্বন্ধ আজিলৈকে পোৱা নাই যদিও তেৰাৰ বচিত আন ছখন নাট পুথিৰ আকাৰত ছপা হৈ ইতিপূৰ্বে প্ৰকাশ পাইছে। কালিয়দমন, পত্নীপ্ৰদাস, কেলিগোপাল, কল্লিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু বামবিজয়—এই ছখন নাট। নাট ছখনৰ ভিতৰত এক মাত্ৰ বাম বিজয় নাট বামায়ণৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভেটি কৰি বচনা কৰা। বাকী কেইখন নাটক প্ৰধান উৎস ভাগৱত পুৰাণ।

কাব্য দুবিধ দৃশ্য আৰু শ্ৰব্য। নাটক হ'ল দৃশ্য কাব্য। এই দুবিধ কাব্যৰ ভিতৰত 'কাব্যোষু নাটকং বম্যম্' বুলি কোৱা হয়। কাব্যোষু নাটকং বম্যম্ উক্তিৰ যথার্থ প্ৰয়োগ হৈছে কেলিগোপাল নাটকত। নাট্য ধৰ্মৰ দিশবপৰা বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে পাৰিজাত হৰণ মহাপুৰুষৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট। নাটকীয় পঞ্চসন্ধি, নাটকীয় পঞ্চৰীতি আৰু নাটকীয় তিনি ঐক্যবো যথার্থ প্ৰয়োগ হৈছে পাৰিজাত হৰণ নাটকত। নাটকৰ আখ্যান বস্তু, চৰিত্ৰ সৃষ্টি, বসাল সংলাপ আৰু পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰিজাত হৰণ মহাপুৰুষৰ সাৰ্থক সৃষ্টি।

বৈষ্ণৱ যুগৰ পয়োভৰৰ কালছোৱাত বচিত পৌৰাণিক নাটক হ'লেও পাৰিজাত হৰণ নাটকৰ চৰিত্ৰসমূহ আধুনিক নাটকৰ দৰে মনোবন্ম আৰু সমাজৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ প্ৰতিনিধিমূলক। নাটখনিৰ কোনোটো চৰিত্ৰ, সমধৰ্মী, কোনোটো বিপৰীতধৰ্মী, কোনোটো কুটিল। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে পাৰিজাত হৰণ নাটকৰ নিচিনাকৈ আনবোৰ নাটৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টিত দক্ষতা দেখুৱাব পৰা নাই।

নাটখনিৰ আন এটি আকৰ্ষণীয় দিশ সংলাপ। পাৰিজাত হৰণ নাটৰ সংলাপ আধুনিক নাটৰ নিচিনা মনোগ্ৰাহী। তেৰাৰ আন নাটত চৰিত্ৰৰ মুখৰ বচনতকৈ সূত্ৰধাৰৰ বচন নাইবা গীতাংশৰ প্ৰাধান্য বেছি। পাৰিজাত হৰণ নাটত প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে চৰিত্ৰৰ মুখৰ সংলাপত।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে এইখন নাট বচনা কৰিছিল দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পিছত অৰ্থাৎ প্ৰোট বয়সত। আৰু এই নাটখনি বচনা কৰিছিল বামৰায় বা জগতানন্দৰ অনুবোধ মতে।

শ্ৰীজগতানন্দ দলপতি জান।

হৰিকো পদ পঞ্চজ ভজমান ॥

কৰাৱত নাট ওহি বহু ছন্দে।

কৃষ্ণক ভকতি কৰিতে প্ৰৱন্ধে ॥

ভাগৱত পুৰাণ, হৰিবংশ আৰু বিষ্ণু পুৰাণত পাৰিজাত হৰণৰ কাহিনী পোৱা যায়। "মহাপুৰুষে নাট্যবস্তু আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ নিমিত্তে ভাগৱত আৰু হৰিবংশৰ কথাবস্তু লগ লগাইছে। ভাগৱতৰ কাহিনীভাগ বৰ চমু। তাত সত্যভামাৰ মান-অভিমান, নাৰদৰ চতুৰালি আৰু টুটকীয়া স্বভাৱৰ কথা বৰ বিষদভাৱে নাই। একেটা অধ্যায়তে গোটেইখিনি কথা সামৰিছে।

"হৰিবংশত নৰকাসুৰ বধ আৰু পাৰিজাত হৰণৰ ঘটনাই চৈধ্যটা অধ্যায় আগুবিছে।.....অদিতিৰ কুণ্ডল হৰণ কৰাৰ কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই ইন্দ্ৰৰ অনুবোধত নৰকাসুৰক বধ কৰা দেখুৱাইছে। আৰু স্বৰ্গলৈ গৈ কুণ্ডল প্ৰত্যাপৰ্ণ কৰি পুনৰ দ্বাবকালৈ উভতি আহিছে। তাৰ পিছতহে পাৰিজাত হৰণৰ কথা আৰম্ভ হৈছে।" (ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা)

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে পাৰিজাত হৰণ নাটক বচনা কৰোঁতে ভাগৱত পুৰাণ আৰু হৰিবংশৰ কাহিনী মিলাই নাটখনি মনোগ্ৰাহী কৰিছে। নাটখনিৰ মূল কাহিনীভাগ গ্ৰহণ কৰিছে হৰিবংশৰপৰা। কিন্তু হৰিবংশত নৰকাসুৰ বধ আৰু পাৰিজাত হৰণ দুটা স্বকীয়া কাহিনী। ভাগৱত পুৰাণত শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰ বধ কৰি একেযাত্ৰাতে স্বৰ্গলৈ গৈ পাৰিজাত হৰণ কৰিছে। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে পাৰিজাত হৰণ নাটত থকাৰ দৰে একেযাত্ৰাতে নৰকাসুৰ বধ আৰু পাৰিজাত হৰণ কাৰ্য্য কৰাইছে। নাটকৰ কাহিনীভাগ বসাল কৰিবলৈ আখ্যানভাগৰ সবহ কথা গ্ৰহণ কৰিছে হৰিবংশৰপৰা। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে হৰিবংশৰ কাহিনী যথাযথ ৰূপ নিদি চৰিত্ৰ সৃষ্টিত নিজ কল্পনাক প্ৰাধান্য দিছে। আৰু বেছি প্ৰাধান্য দিছে নাৰদৰ চৰিত্ৰত।

হৰিবংশৰ মতে নৰকাসুৰ বধৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বাবকালৈ উভতি আহিছে। পিছত কল্লিণীৰ ব্ৰত সম্পন্নৰ্থে বৈবতক পৰ্বতলৈ সদলবলে যাত্ৰা কৰিছে। বৈবতক পৰ্বততে নাৰদ আহি উপস্থিত হৈ এপাহি পাৰিজাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত উপহাৰ দিছে। শ্ৰীকৃষ্ণই পাৰিজাত পাহি নিজ হাতে কল্লিণীৰ খোপাত গুঁজি দিছে। লতাকৃষ্ণৰ আৰবপৰা সেই কাৰ্য্য দেখা পাইছে সত্যভামাৰ দাসী এগৰাকীয়ে। দাসীগৰাকীয়ে গৈ সেই কথা সত্যভামাক জনোৱাত সত্যভামাই বোহ পাতিছে। অন্তৰ্য্যামী শ্ৰীকৃষ্ণই সেই কথা গম পাই পাৰিজাত হৰণৰ ইচ্ছাৰ কথা নাৰদৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। পিছত সত্যকি প্ৰহ্লাদক লগত লৈ গৈ ইন্দ্ৰক পৰাজয় কৰি স্বৰ্গৰপৰা পাৰিজাত মূল লৈ আহিছে।

হবিবংশৰ দ্বিতীয়ছোৱাৰ কাহিনীয়ে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পৰিজাত হৰণ নাটত আগ ঠাই পাইছে। পাৰিজাত হৰণ কাৰ্য্যৰ বাবে হোতা নাৰদ। নাটত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাজসভালৈ নাৰদ অকলে অহা নাই। লগত আহিছে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ আৰু ইন্দ্ৰানী শচী। কিন্তু ইন্দ্ৰ আৰু শচীয়ে নিজ বক্তব্য ব্যক্ত কৰাৰ আগতে নাৰদে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত পাৰিজাত এপাহ দি পাৰিজাতৰ অপাৰ মহিমাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি লগতে আৰু কৈছে, “ওহি দেৱদুৰ্ভ পৰিজাত যো নাৰী পৰিধান কৰে, সে পুষ্পক মহিমায়ে পৰম সৌভাগিনী হয়। তাহেক বাবী চাৰি স্বামী কথায়ৈ জায়ে নাহি।”

একে উশাহতে পাৰিজাতৰ অপাৰ মহিমাৰ বৰ্ণনা দি বিজ্ঞাপন কামত লাগে নে নালাগে তাকে চাবৰ বাবে মুনিয়ে “বৈঠি মৌনে বহল”।

ফুল, অলঙ্কাৰ আৰু কাপোৰ বুলিলে এনেয়ে নাৰী বলিয়া। তাতে আকৌ অপাৰ মহিমাৰ দেৱদুৰ্ভ স্বৰ্গৰ নন্দন বনৰ পাৰিজাত! কোন সতে কল্পিণীয়ে ঐধৰ্য্য ধৰি থাকিব পাৰে! কল্পিণী শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰথম পত্নী। আইন মতে কল্পিণীৰ দাবী সকলোৰে ওপৰত। কল্পিণীয়ে আইনৰ দোহাই দি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত কৰঘোৰে পাৰিজাত প্ৰাৰ্থনা কৰি কৈছে, “হামি তোমাৰ প্ৰথম পতনী জানি ওহি দেৱদুৰ্ভ পৰিজাত প্ৰাণনাথ হামাক দেহ।”

শ্ৰীকৃষ্ণৰ পক্ষে আনৰ কথা পেলোৱা সহজ হ’লেও প্ৰথম পত্নীৰ কথা পেলোৱা সহজ নহয়। সেইবাবে শ্ৰীকৃষ্ণই কোলাত বহুৱাই নিজহাতে পাৰিজাত পাহি কল্পিণীৰ মূৰত পিন্ধাই দি “ৰমণীৰ বাহা সফল কৰিলে”।

এইখিনি কৰাৰ পিছতহে যেনিবা শ্ৰীকৃষ্ণই মুনীৰ কুশল বাৰ্তা স্নিধিবলৈ আজ্বৰি পালে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ তেতিয়া উপলব্ধি হ’ল যে নাৰদৰ আগমনিয়ে দ্বাৰকাপুৰী পবিত্ৰ কৰিলে। এনেদৰে যদিও শ্ৰীকৃষ্ণই মানৱী মায়াৰে সকলোকে মুহিৰ বিচাৰিলে, নাৰদে সকলো কথা হুবুজাকৈ নাথাকিল। বুজি-শুনিয়ে তেওঁ জগতৰ পৰম গুৰু নাৰায়ণৰ কাষ চাপিছে আৰু লগত আহিছে দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ আৰু শচী। পাপী নৰকাস্থৰ অত্যাচাৰত স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলৰ মান, মৰ্যাদা, শাস্তি সকলো বিপন্ন। নৰকাস্থৰে স্বৰ্গৰাজ্য জয় কৰি বৰুণৰ ছত্ৰ মণিপৰ্কত আদি হৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ উপৰিও দেৱমাতৃ অদিতিৰ কাণৰ কুণ্ডল লৈ গৈছে। নৰকাস্থৰ অত্যাচাৰত স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলৰ চকুত টোপনি, পেটত ভাত নাই। ইন্দ্ৰৰ নিবেদন শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাস্থৰক মাৰি দেৱতাসকলক ৰক্ষা

কৰিব লাগে। ইন্দ্ৰই নিজৰ দুখৰ কথা মুখেৰে বৰ্ণনা কৰিয়েই ক্ষান্ত হ’ব পৰা নাই। তেওঁ মাটিত বাগৰি কান্দি কান্দি বেদনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে।

দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ দুখৰ কথা শুনি দয়ালু ভগৱান খিৰেৰে থাকিব পৰা নাই। নিজ হাতেৰে ইন্দ্ৰক তুলি ধৰি নৰকাস্থৰক বধ কৰিব বুলি কথা দিছে, “নৰকাস্থৰ বধিতে হামু আজু পয়ান কৰব।”

ইয়াৰ পিছত শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ হবিবংশৰপৰা আঁতৰাই কল্পিত পথেৰে আগবঢ়াই নিছে। শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাস্থৰ বধ কৰিম বুলি অঙ্গীকাৰ কৰাৰ লগে লগে নাৰদেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাতে হয়ভৰ দি ইন্দ্ৰক “তুহু আগ হয় চলহ” বুলি আঁতৰাই পঠিয়াইছে। ইন্দ্ৰক আঁতৰাই নপঠিয়ালে শ্ৰীকৃষ্ণ যদি ইন্দ্ৰৰ লগতে একেলগে যাত্ৰা কৰে তেন্তে নাৰদৰ কাৰ্য্য সিদ্ধি নহয়। ইন্দ্ৰ আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে নাৰদেই শ্ৰীকৃষ্ণক সাজু হ’বলৈ নিৰ্দেশ দি শ্ৰীকৃষ্ণৰ অন্তেষ্পূৰ্বলৈ যাবলৈ ওলাল। নাৰদৰ তিনিও লোকতে, সকলো স্থানতে ভিতৰ-বাহিৰ অবাধ গতি।

নাৰদে ভিতৰত প্ৰবেশ কৰিয়েই পোনে পোনে কাষ চাপিছে সত্যভামাৰ। সত্যভামাৰ কাষলৈ গৈ তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ “বড়ি বিষম চেষ্টা”ৰ কথা ক’ব নোৱাৰি “হেঠ মাথে ঠেস কয় বহল” অৰ্থাৎ তলমূৰ কৰি থাকিল। যেন সত্যভামাৰ দুৰ্দ্দশা দেখি মুনীৰ অন্তৰ জহি-খহি যাব লাগিছে। দেৱৰ দুৰ্ভ পৰিজাত তেওঁ (নাৰদে) স্বৰ্গৰপৰা আনিলে,—যি পাৰিজাত পিন্ধিলে নাৰী সৌভাগ্যৱতী হয়, স্বামীৰ প্ৰিয় হয়। আৰু লগতে ক’লে যে সেই পাৰিজাতৰ যোগ্য সত্যভামাহে। কিন্তু নাৰদৰ কথা কটাক্ষ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই পাৰিজাত নিজহাতে পিন্ধাই দিলে তেওঁৰ প্ৰিয়তমা পত্নী কল্পিণীক।

হবিবংশত যি কথা সত্যভামাৰ দাসীয়ে লতাকুঞ্জৰ আবৰপৰা দেখি আহি সত্যভামাক লগাইছিল, শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে সেই কাৰ্য্য কৰাইছে আমাৰ সৰ্বজন বিদিত টুটকীয়া চৰিত্ৰ নাৰদৰ হতুৱাই।

নাটত নাৰদৰ মুখত এনে সতিনীৰ অভ্যুত্থানৰ কথা শুনি সত্যভামাই কি সতে ধৈৰ্য্য ধৰে? সত্যভামা মুচ্ছিত হৈ পৰিল। লগে লগে নাৰদৰ কাৰ্য্য আৰু বৃদ্ধি পালে। এইবাৰ লবি গ’ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগত সত্যভামাৰ অভিমানৰ কথা কৈ শ্ৰীকৃষ্ণক ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে, “হাহা চক্ষুয়ে দেখিতে কি পাৱ কি নাহি পাৱ দেৱ সত্তবে যাৱ।”

হবিবংশত সত্যভামাৰ বিবহ-অভিমানৰ কথা কোনোৱে শ্ৰীকৃষ্ণত নিবেদন কৰা নাই। অন্তৰ্য্যামী শ্ৰীকৃষ্ণই নিজে গম পাইছে।

শ্ৰীকৃষ্ণ গৈ সত্যভামাৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সত্যভামাৰ মান-অভিমান আৰু এথোপ ওপৰলৈ উঠিল। শ্ৰীকৃষ্ণই নানান ভালৰি লগোৱা কথা কৈ এটাৰ ঠাইত এশটা পাৰিজাত আনি দিম বুলি অঙ্গীকাৰ কৰি নিজৰ “পীত বস্ত্ৰে শৰীৰক ধূলি ঝাড়ল, কেশ বান্ধল, নিজ হস্তে কপূৰ তাম্বুল ভুঞ্জাবল।” অকল সিমানেই নহয়, নবকক নিধন কৰি পাৰিজাত আনি দিম বুলি কৰা প্ৰতিজ্ঞাত প্ৰত্যয় নামানি সত্যভামা নিজে সাজি-কাচি ওলাল।

নাৰদে এইবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণক দুধাৰ কথা শুনোৱাৰ সুযোগ নেবিলে। যিজন জগতৰ গুৰু, যাৰ বশ গাই তিনিও লোক ঘূৰি ফুৰে সেইজন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ইমান তিবোতা-সেকুৱা—“হে কৃষ্ণ কামাতুৰ পুৰুষক ঐছন অৱস্থা।” এনেদৰে তিবন্ধাৰ কবিলে যদিও নাৰদে আকৌ সত্যভামাক লৈ যোৱাৰ উপায়ো দিলে—“তোহাৰ বাহন গৰুড় পক্ষিবাজ, তাহেক আজ্ঞা কৰহ।” নাৰদে এনেদৰে তিতা-মিঠা দুইটাৰে সোৱাদ দিছে। আনহাতে হবিবংশত সত্যভামা শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যোৱা নাই, গৈছে সত্যাকি আৰু প্ৰহুয়হে।

নাটত নবকাস্তব বধৰ কথাত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া নাই। আনকি নবকাস্তবৰ মুখত কোনো সংলাপ দিয়া নাই। শ্ৰীকৃষ্ণৰ পাঞ্চজন্তব ধ্বনি শুনি নবকাস্তবে খেদি আহিছে আৰু দুয়োৰে ঘোবতৰ যুদ্ধ লাগিছে। শেষত শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত নবকাস্তবৰ মৃত্যু ঘটিছে। পয়াৰ ছন্দত লিখা এটি কানাড়া বাগৰ গীতৰ মাজেৰে যুদ্ধৰ বৰ্ণনা দিছে। নবকৰ মৃত্যুৰ পিছত বসুমতীৰ অনুবোধমতে শ্ৰীকৃষ্ণই নবকৰ পুত্ৰ ভগদত্তক কামৰূপৰ বজা পাতিছে। নাটত এই বৰ্ণনাও চমু। এই কাৰ্য্যত নাৰদ নিমাত।

নবকক নিধন কৰি স্বৰ্গত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দেৱ হৃন্দুভি বজাই, পুষ্প বৰিষণ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণ সত্যভামাক স্বয়ং দেৱবাজ ইন্দ্ৰ আৰু শচীয়ে আদৰি নিছে। বিমানৰ ওপৰৰপৰাই সত্যভামাই পাৰিজাত ফুলপাহ দেখি আনন্দত উৎফুল্ল হৈ মাথোন কাল গণিছে কেতিয়ানো সেই পাৰিজাত পৰিধান কৰি “সতিনীসবক মাজে লাস বেশ কৰি বেড়াব”।

স্বৰ্গত দেৱতাসকলৰ আদৰ-অভ্যৰ্থনাত শ্ৰীকৃষ্ণ মুগ্ধ হ’ল। নবকে লুটি নিয়া সম্পদবাজি দেৱতাসকলক ঘূৰাই দিলে। দেৱমাতা অদিতিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক

ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰি স্তুতি আবন্ত কৰোঁতেই শ্ৰীকৃষ্ণই বৈষ্ণৱী মায়াৰে অদিতিৰ মন মুহি পেলালে। শ্ৰীকৃষ্ণই নিজেই অদিতিক মাতৃ হিচাপে প্ৰণাম কৰিলে।

এইখিনিতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে এহাতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আনহাতে অদিতিক মাতৃ হিচাপে শ্ৰীকৃষ্ণই প্ৰণাম কৰা কাৰ্য্যবছাৰা সামাজিক আচাৰ-নীতিৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা দেখা গৈছে।

আনন্দ-প্ৰীতিৰ মাজেৰে স্বৰ্গৰাজ্যৰপৰা শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰতিষাভাৰ বাবে সাজু হ’ল। সত্যভামাই দেখিলে কথা বিষম। শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাৰ সঁজাত নাই। পাৰিজাত নোলোৱাকৈয়ে উভতি যায়;—এতিয়া তেওঁৰ সকলো মান-অভিমান, আশা-আকাঙ্ক্ষা অথলৈ যায়। সত্যভামাৰ বাবে জানো সেই কথা সুস্তৰ? সেইবাবেই স্বামীৰ ওচৰত চকুপকাই দাবী কৰিলে, “পাৰিজাত নালয়া তুহু কাহা যায়।”

স্বৰ্গৰাজ্যত ইমান সাদৰ-অভ্যৰ্থনাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণই কোনসতে সাধাৰণ ফুল এপাহ খোজে। উপায় নাপাই শ্ৰীকৃষ্ণই নিজকে বন্ধা কৰিবলৈ উত্তৰ দিলে, “হে প্ৰিয়ে হামু বিচোৰল,” অৰ্থাৎ মই পাহৰিছিলোঁ। লগে লগে নাৰদক আদেশ দিলে সত্যভামাৰ বাবে পাৰিজাত আনিবলৈ।

নাৰদে গৈ পাৰিজাতৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে শচী ফেৰপাতি উঠিল, “ইন্দ্ৰানী শচীক পাৰিজাত কথাক মাহুখী সত্যভামা পিন্ধিতে সাধ গেল।” স্বৰ্গৰ বাণী শচীৰ অন্তৰত জাগি উঠা জাত্যাভিমানত অলপ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণক পাণ্ড-অৰ্ঘ দি পূজা কৰা কথা তল পৰিল। এইখিনিতে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে জাত্যাভিমান, গৰ্ব্ব, দৰ্প আদি মাহুখৰ এশ-এটা স্বভাৱৰ ইঙ্গিত দেৱতাৰ চৰিত্ৰতো আৰোপ কৰিছে। আৰু স্বৰ্গৰ দেৱতা সাধাৰণ মাহুখৰ শাৰীলৈ যেন নামি আহিছে।

শচীয়ে এই কথাও ক’বলৈ নাপাহৰিলে যে পাৰিজাতৰ অধিকাৰী কেৱল ইন্দ্ৰাণী শচীহে “যব অনেক পুণ্য কয় কহু অম্ৰাৱতীক অধিকাৰিণী হয় তেবে পাৰিজাত পৰিধান কৰিতে পাৰে”।

নাৰদেও শচীৰ কথাকে তিনটোকে তালটো কৰি লগালে সত্যভামাক। আৰু ক’লে যে পাৰিজাত তো নিদিলেই, কেৱল তেওঁক “বহুত গালি পাবিলে মাত্ৰ”।

সত্যভামাই নাৰদৰ মুখত শচীৰ এনে গৰ্ব্ব-বাণী শুনি প্ৰতিশোধৰ তীব্ৰ তাড়নাত একোনাই হৈ শ্ৰীকৃষ্ণক ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিলে। ইন্দ্ৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ

ঘোৰতৰ যুদ্ধ লাগিল। ইপিনে ইন্দ্ৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ যুদ্ধ, আনপিনে শচী আৰু সত্যভামাৰ বাকযুদ্ধ। শচীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰু সত্যভামাই ইন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰ সমালোচনা কৰি পৰস্পৰে পৰস্পৰক গালি-গালাজ কৰিবলৈ ধৰিলে। ইজনে সিজনক এনে ইতৰ ভাষাত গালি পাবিলে যেন তেওঁলোক বাজবাণী নহয় সাধাৰণ গাঁৱলীয়া তিবোতাহে। শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ কাপত ইন্দ্ৰ-শ্ৰীকৃষ্ণৰ অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ বৰ্ণনাতকৈ শচী-সত্যভামাৰ বাকযুদ্ধৰ বৰ্ণনা এথোপ চৰা।

শেষত যুদ্ধত ইন্দ্ৰই পৰাজয় বৰণ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণক জগতৰ পৰম গুৰু বুলি স্বীকাৰ কৰিছে—“ওহি কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডেশ্বৰ ব্ৰহ্মা মহেশ সেৱিত পাদ-পঙ্কজ জগতক পৰম গুৰু নাৰায়ণ শ্ৰীকৃষ্ণ”।

মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱে পাৰিজাত হৰণ নাটত দেৱতাক সাধাৰণ মানুহৰ শাবীলৈ আনি গ্রাম্যজীৱনৰ চিত্ৰ ফুটাই তুলি চৰিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিলেও শ্ৰীকৃষ্ণ যে সৰ্বশক্তিমান আৰু অখিল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী সেই কথা নাটখনিত মাজে মাজে এনেদৰে সকায়াই দিছে।

পাৰিজাত ফুল হাতত লৈ দ্বাবকাত উপস্থিত হৈয়ে সত্যভামাই ইতিকিং কৰি কল্লিণীক সম্বোধন কৰিছে “বিদৰ্ভ বাজকুমাৰী” বুলি। আৰু পাৰিজাত নিজে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হতুৱাই উভালি অনা বাবে সৌভাগ্যৱান বুলি গৰ্ব কৰিছে।

সত্যভামাৰ গৰ্বভৰা কথাৰ উত্তৰ কল্লিণীয়ে দিছে ভগিনী সম্বোধনৰে। কোনো গৰ্ব নকৰি কল্লিণীয়ে বিনয় বচনেৰে কৈছে, “জগতক পৰম গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ উনিকৰ চৰণ মেৰা কৰিতে ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতৰে কোন দুৰ্লভ থিক।”

বাহ্যিক দৃষ্টিত পাৰিজাত হৰণ নাটত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে চৰিত্ৰ সৃষ্টিত প্ৰাধান্য দিয়া যেন লাগে। টুটকীয়া চৰিত্ৰ হিচাপে নাবদ সাৰ্থক চৰিত্ৰ। নাবদৰ চৰিত্ৰই নাটখনিত অফুৰন্ত হাস্যৰসৰ যোগান ধৰিব পাৰিছে। সত্যভামা-শ্ৰীকৃষ্ণ, ইন্দ্ৰ-শচী আদিৰ চৰিত্ৰত দাম্পত্য প্ৰণয়ৰ চিত্ৰ, শ্ৰীকৃষ্ণই অদিতিক জনোৱা শ্ৰদ্ধা-ভক্তিত মাতৃজাতিৰ প্ৰতি জনোৱা শ্ৰদ্ধাৰ চিত্ৰ, নাবদক শ্ৰীকৃষ্ণই ঋষি হিচাপে জনোৱা শ্ৰদ্ধাত সামাজিক চিত্ৰ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। শচীয়ে সত্যভামাক মানৱী বুলি পাৰিজাত ফুল দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা কাৰ্য্যত জাত্যাভিমান সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। আধুনিক নাটকত থকাৰ দৰে সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন অৱস্থা, বিভিন্ন ব্যৱস্থা, মানুহৰ আৱেগ-অনুভূতি আদিক নাটত প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গৈছে। সংলাপ বসাল আৰু মনোগ্ৰাহী। আন অক্ষীয়া নাটৰ দৰে কথা-স্বত্ৰৰ ওপৰতো বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হোৱা।

নাই। কিন্তু সম্পূৰ্ণ সামাজিক ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ মাজতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে নায়ক শ্ৰীকৃষ্ণ যে সৰ্বশক্তিমান ভগৱান, তেওঁ যে অখিল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী, সেই কথা প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কৌশলেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। অথচ এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে ধৰ্মৰ প্ৰচাৰগন্ধী মনোভাৱৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দোষতো পাৰিজাত হৰণ নাটখনি বোগগ্ৰস্ত হোৱা নাই। আনকি যি পাৰিজাত ফুলক উপলক্ষ কৰি পাৰিজাত হৰণ নাট বচনা কৰিছে, সেই পাৰিজাত ফুলৰ মহিমাৰ মাজতে শ্ৰীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য লুকাই আছে। ইন্দ্ৰই পাৰিজাত দি শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে, “যাৱত তুহো ভূমিত বহব তাৱত উপভোগ ছয়া বহোক।”

॥ অসমীয়া সাহিত্যত চিত্ৰলেখা ॥

চিত্ৰলেখা অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি অল্পম নাবী চৰিত্ৰ। এই চৰিত্ৰটি নবীন-প্ৰবীণ অসমীয়া লিখকৰ স্বকীয়া সৃষ্টি নহয়। মূল ভাগৰত, হৰিবংশ আৰু বিষ্ণু পুৰাণত চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ অঙ্কিত কৰা হৈছে। বৈষ্ণৱ কবি চন্দ্ৰভাবতীৰ ‘কুমৰ হৰণ’ আৰু অনা-বৈষ্ণৱ কবি পীতাম্বৰ দ্বিজৰ ‘উষা পৰিণয়’ৰ মূলতেও হৰিবংশ আৰু ভাগৱত। শ্ৰীমদ্ভাগৱত (শেষদশম) অসমীয়ালৈ ভাঙোতে অনন্ত কন্দলীয়ে উষা-অনিকঙ্কৰ প্ৰণয় কাহিনী সংক্ষেপে বৰ্ণনা কৰিছে।

‘কুমৰ হৰণ’ত হৰিবংশ আৰু ভাগৱতৰ সহায় লৈছে। কিন্তু ‘উষা পৰিণয়’ত অকল হৰিবংশৰ সহায় লৈছে বেছিকৈ। চন্দ্ৰভাবতী আৰু অনন্ত কন্দলী একেজন কবি। দশম ভাগৱত ভাঙোতে অনন্ত কন্দলীয়ে হৰিবংশৰ কিছু কথাও সংযোগ কৰিছে। উক্তৰ কাকতিয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ গ্ৰন্থত উষা-অনিকঙ্ক এটি উপকাহিনী। গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘বাণবজা’ নাটক উক্ত কাহিনীক ভেটি কবি বচনা কৰা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ‘শোণিত কুঁৱৰী’ নাটক উষা-অনিকঙ্কৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভেটি কবি বচনা কৰা এখন জনপ্ৰিয় নাটক।

পৌৰাণিক-আধুনিক কোনোখন কাব্য-নাটকতে চিত্ৰলেখা প্ৰধান চৰিত্ৰ বা নায়িকা নহয়; কিন্তু উষা-অনিকঙ্কৰ মিলনত চিত্ৰলেখাৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য্য। এই অপৰিহাৰ্য্য অল্পম চৰিত্ৰটি বিভিন্ন লিখকে বিভিন্ন ৰূপেৰে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি অঙ্কিত কৰিছে যদিও কোনোজন লিখকৰ লিখনিতে চিত্ৰলেখাৰ প্ৰতি কাকণ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই। প্ৰয়োজন অনুসৰি অঙ্কিত কৰিবলৈ গৈ কল্পনাৰ হেঙুল-হাইতালেৰে বড়ীণ কৰি চিত্ৰলেখাৰ মৰ্যাদাৰ কথা পাহৰি গৈছে। কোনোজনৰ কল্পনাত চিত্ৰলেখা দেওলগা অতিমানৱী অপ্সৰা, কোনোজনৰ মতে কামৰূপৰ মায়াবিনী, কোনোজনৰ মতে বাঙালী নৃত্য-পটীয়নী আৰু কোনোজনৰ মতে দুখ-স্বখেৰে সীমিত এহেজাৰ-এটা নাবী চৰিত্ৰৰ মাজৰে এটি। কল্পনাৰ বহুৰূপে চিত্ৰলেখা নানাভাৱে

ৰূপায়িত হ’লেও উদ্দেশ্যৰ ফালৰপৰা যে লবচৰ হ’ব পৰা নাই সেই কথা অনস্বীকাৰ্য্য। চিত্ৰলেখাৰ অলৌকিক কাৰ্য্যৱলীয়ে দিঠক-সপোনৰ মাজেৰে বাট বুলিছে যদিও নিস্বার্থ প্ৰেম আৰু তীক্ষ্ণ প্ৰত্যাশপন্নমতিয়ে নাবী চৰিত্ৰক মহীয়ান কৰি তুলিছে। আনহাতে চিত্ৰলেখা কোনো ঠাইতে পিচলি পৰা নাই।

চিত্ৰলেখা দেৱী নে মানৱী সেই বিষয়ে মতভেদ থকা দেখা যায়। বিষ্ণু পুৰাণ আৰু শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ মতে চিত্ৰলেখা বাণৰ মন্ত্ৰী কুস্তাণ্ডৰ জীয়াৰী—

‘বাণশ্চ মন্ত্ৰী কুস্তাণ্ডশ্চিত্ৰলেখাতু তংস্বতা’

(বিষ্ণু পুৰাণ)

হৰিবংশৰ মতে—

উষায়াং বচনং শ্ৰুত্বা বামা বাক্যমিদং পুনঃ।

উবাচ ৰুদতীং চোষাং কুস্তাণ্ড দুহিতা সখি ॥

কুশলাতে বিশালাক্ষী সৰ্ব্বথা সন্ধি বিগ্ৰহে।

অপ্সৰা চিত্ৰলেখাৰৈ ক্ষিপ্ৰং বিজ্ঞাপ্যতাং সখি ॥

(হৰিবংশ)

পীতাম্বৰ দ্বিজৰ ‘উষা পৰিণয়’তো চিত্ৰলেখা অপ্সৰী—

এক অপেশ্বৰী চিত্ৰলেখি তাইৰ নাম।

শঙ্কৰৰ ৰূপ আতি দেখি অল্পম ॥

মদনে মোহিল চিত্ত নাৰে ধৰিবাৰ।

গৌৰীত অধিক ৰূপ কৈল আপুনাৰ ॥

চন্দ্ৰভাবতীৰ ‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখা অপ্সৰী, গন্ধৰ্বজীয়াৰী নাইবা মায়াৱী নহয়, বাণৰ মন্ত্ৰী কুস্তাণ্ডৰ জীয়াৰীহে—

বাণ নৃপ অমাত্য কুস্তাণ্ড নাম যাব।

চিত্ৰলেখা নামে এক কন্তা আছে তাৰ ॥

শ্ৰীমদ্ভাগৱততো (শেষদশম) অনন্ত কন্দলীয়ে চিত্ৰলেখাক কুস্তাণ্ডৰ জীয়াৰী বুলিয়েই বৰ্ণনা কৰিছে—

বাণৰ স্তম্ভী কুস্তাণ্ডক নাম যাব।

চিত্ৰলেখা নামে আছে কন্তা এক তাৰ ॥

শঙ্কৰক পূজি তাই পাইলা ইষ্ট বৰ।

জানে যত যোগমায়া আতি গুৰুতৰ ॥

চিত্ৰতে লিখয় সবে হুশুনি নেদেখি ।

এই মহাপুণে তাইব নাম চিত্ৰলেখী ॥

‘উষা পৰিণয়’ৰ চিত্ৰলেখাই অপৰূপ লাগোঁবে শঙ্কৰক বিচলিত কৰি তুলিলে । কথা বিষম দেখি পাৰ্ৱতীয়েও পালি-পহৰীয়া সকলোকে শঙ্কৰৰ ৰূপেৰে সজাই তুলিলে । তাৰ পিছত শঙ্কৰৰ লগত কামকেলি কৰিবলৈ চিত্ৰলেখাক ভ্ৰুকুটিৰে আহ্বান কৰিছে । ঈৰ্ষা আৰু লাজত পৰি মৰা চিত্ৰলেখাই অলপ সকাহ পালে উষাৰ উপস্থিতিত । হৰ-পাৰ্ৱতীৰ কামকেলি দেখি নিজৰ অকলশৰীয়া জীৱনৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিয়া উষাৰ মনোভাৱ বুজিব পাৰি পাৰ্ৱতীয়ে স্বামী লাভৰ বাবে বৰ দিলে আৰু লগতে দিলে অপ্সৰী চিত্ৰলেখাৰ লগত সখীয়া পাতি ।

আৰু কথা শুনা উষা আদেশ মোহোৰ ।

আজি হস্তে চিত্ৰলেখা সখি হোক তোৰ ।

পাৰ্ৱতীৰ আদেশত সখী পাতি ছয়ো ছয়োকো আলম্বন কৰি আপোন পাহৰা হৈ পৰিল । চা-চিনাকি আৰু হলি-গলিৰ মাজেৰে স্মৃথে-ছথে সমভাগী হ’বলৈ কথা দি চিত্ৰলেখাই বিদায় মাগিল—

কাৰ্য্য প্ৰয়োজনে মোক কৰিহু স্বৰণ ।

তেতিফণে তুমি মোক পাইবা দৰিখন ॥

পাৰ্ৱতীৰ বৰ অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট দিনত উষাই সপোনত কাম-সন্তুতা হৈ দিঠকত সেই স্বামীবত্ন লাভৰ বাবে উঠাউল হৈ পৰিল । তেতিয়া কুস্তাণ্ড-তনয়া বামা দেৱীয়ে উষাক সোঁৱৰাই দিছে চিত্ৰলেখাৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ কথা । কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ়া উষাই পূৰ্বৰ কথা স্বৰণ কৰা মাত্ৰকে সৰগৰ অপ্সৰা চিত্ৰলেখা মৰতৰ কণ্ঠাপুৰলৈ লৰি আহিল সখীৰ কাতৰ আহ্বানত ।

‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখা উষাৰ শয়নে-সপোনে লগৰ লগৰী, বিপদৰ বান্ধৱী, সমস্তাৰ আউল ভাঙি দিয়া পথ-প্ৰদৰ্শক । যৌৱনৰ বলিয়া বানত উতলা হৈ উষাই হৰ-পাৰ্ৱতীৰ কাষ চাপিছে পৰিত্ৰাণৰ বাবে ; আৰু বৈশাখ মাহৰ শুক্লা দ্বাদশী তিথিত সপোনত স্বামীলাভ কৰাৰ বৰ লাভ কৰি আত্মতৃপ্তিও অধীৰ হৈ পৰিছে । চিত্ৰলেখাৰ স্তুতি-নতিত সন্তুষ্ট হৈ যেতিয়া বৰ ল’বলৈ শঙ্কৰে আহ্বান জনাইছে, তেতিয়া যৌৱনৰ কামনা-বাসনা সকলোৰে প্ৰতি উদাসীন

হৈ চিত্ৰলেখাই ভিক্ষা কৰিছে অদ্ভুত বৰ, যাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে মহানুভৱতাৰ ক্ষণিক পৰিচয় ।

শুনি কবযোৰ কৰি

চিত্ৰলেখা পদে পৰি

নমি বোলে দেৱ বিশ্বেশ্বৰ

সুৰা-সুৰ নৰ যত

আছে চৈধ্য ভূৱনত

ৰূপ-গুণ জানিবো সৰাৰ ॥

এইখিনিবপৰাই চন্দ্ৰভাবতীৰ কাব্যত চিত্ৰলেখাৰ মহান ভূমিকাৰ পাতনি ।

‘কুমৰ হৰণ’ত উষাই পাৰ্ৱতীৰ বৰ অনুযায়ী সপোনত স্বামী লাভ কৰি দিঠকৰ নিকৰণ বাস্তৱত সেই কথা স্মৰি অধীৰ হৈ আত্মহত্যা কৰিবলৈ ওলাইছে । তেতিয়া চিত্ৰলেখাই শান্তিৰ বুজনি পানীৰে শান্ত কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চৈধ্য ভূৱনৰ সকলোৰে চিত্ৰ আঁকি প্ৰকৃত বতিচোৰ মদনমোহনক আনি দিবলৈ—

যতেক পুৰুষ আছে চৈধ্যয় ভূৱন ॥

শুন তোত কহো মই স্বৰূপ বচন ।

বেকট কৰিয়া পটে লেখিব এখন ॥

কাহাক দেখিলি স্বপ্নে চাহি কৰ তত্ত্ব ।

আনি দিবো তাক স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতালত ॥

তাৰ পিছত বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বীৰ পুৰুষদলৰ চিত্ৰ এমূৰবপৰা অঙ্কন কৰি উষাৰ সপোনৰ স্বামীক নিকৰণ কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে । অৱশেষত যাদৱ কোঁৱৰ অনিৰুদ্ধৰ চিত্ৰই উষাৰ বতিচোৰ মদনমোহন বুলি ঠাৱৰ কৰিব পাৰি চিত্ৰলেখাই সেই সপোনৰ স্বামীক আনি দিবলৈ সাজি-কাচি ওলাইছে । এই উলহ-মালহ, সাজন-কাচোনে আনহাতে উষাৰ মনত সন্দেহ ওপজাইছে । এনেহেন সুন্দৰী যুৱতী চিত্ৰলেখা ওলাইছে তেওঁৰ অনিন্দ্য সুন্দৰ সপোন কোঁৱৰক আনিবলৈ । কি ঠিক কিজানি বক্ষকেই ভক্ষক হয় ।

উষা বোলে সখী তোৰ গুচিল ঢাকলি ।

আগে সাহ খাই পিছে দিবিহি বাকলি ॥

তুম্বিয়ো যুৱতী মোৰ স্বামীয়ো যুৱত ।

এক খান ভৈলে কাম সহিবা কিমত ॥

সখীয়েকৰ কাৰণে অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ ওলোৱা নিৰ্ভীক স্বার্থত্যাগক নাৰীৰ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থপৰতাৰ কলুষ-কালিমাৰ চেকা পেলোৱা বাবে আত্মাভিমানাবে চিত্ৰলেখা আঁতৰি যাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু চন্দ্ৰভাৰতীয়ে এইখিনিতে চিত্ৰলেখাৰ মহত্ব ফুটাই তুলিছে। চিত্ৰলেখা নিজে ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ উষাৰ মনৰ সন্দেহ দূৰ কৰি দিব পাৰিছে—

ভূমি চুই বিষ্ণু স্মৰি পৰশিলা কাণ ॥

অতমান সখি তই নুবুজিবি পাপ।

তোহোৰ স্বামী সে মোৰ কুস্তাও যে বাপ ॥

পীতাম্বৰ দ্বিজৰ ‘উষা পৰিণয়’ত এই কাহিনী কিছু লবচৰ হৈছে। উষাৰ মুখত সপোনৰ কাহিনী শুনি চিত্ৰলেখাই সেই সপোন কোঁৱৰৰ চিত্ৰপট অঙ্কন কৰিবলৈ সাতদিন সময় লৈ কৈলাশলৈ গৈ শঙ্কৰৰ ওচৰত বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে।

চিত্ৰলেখা বোলে দেৱ-দেৱা মহেশ্বৰ।

অবধান কৰো গোমাই মাগো এক বৰ ॥

স্বৰ্গ মৰ্ত পাতালে যতোক আছে প্ৰাণী।

হেন বৰ দেহ চিত্ৰ লেখিবাক জানি ॥

বৰ লাভ কৰি চিত্ৰলেখাই সাদিনৰ অন্তত বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলোৰে চিত্ৰ অঙ্কন কৰি উষাৰ সপোনৰ স্বামীক নিৰূপণ কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে। গোবিন্দৰ নাতি অনিৰুদ্ধই সেই ৰতিচোৰ মদনমোহন বুলি জানি প্ৰথমতে অলপ সঙ্কোচ কৰিছে যদিও পিছত এদিনৰ ভিতৰতে আনি দিবলৈ সাজি-কাচি ওলাইছে—

চিত্ৰলেখা বোলে সখি শুনা মোৰ বাক।

কালি ৰাতি স্বামী যদি নাদেও তোমাক ॥

যদি কাৰ্য্য সাধিবাক হুআবো তোমাৰ।

প্ৰথমে কৰিব তহু ত্যাগ আপোনাৰ ॥

এইখিনিতে ‘উষা পৰিণয়’ আৰু ‘কুমৰ হৰণ’ৰ কাহিনীৰ পাৰ্থক্য ওলাই পৰিছে। ‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখাক এশ-এবুৰি নাৰী চৰিত্ৰৰ ব্যতিক্ৰম যেন লাগিলেও মানৱীয় অহুভূতিৰে ‘উষা পৰিণয়’ৰ চিত্ৰলেখাতকৈ বেছি ওচৰ চপাই আনিছে।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ গ্ৰন্থত চিত্ৰলেখাই চিত্ৰেৰে অনিৰুদ্ধ কুমাৰক নিৰূপণ কৰিছে যদিও পিছত সকলো সখীৰে সৈতে আলোচনা কৰি আৰু বিশেষকৈ কুস্তাওৰ জীয়াবী প্ৰজ্ঞাৰ প্ৰস্তাৱ মতেহে সেই কামৰ ভাৰ লৈ দ্বাৰকাভিমুখী হৈছে। গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ গ্ৰন্থত সেয়েহে চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ কিছু নিম্প্ৰভ।

দ্বাৰকাভিমুখী চিত্ৰলেখাই নৰ্মদাৰ পাৰত ৰথ ৰাখি খন্তেক বিশ্রাম লওঁতেই নাৰদৰ লগত ভেটাভেটি হৈছে। চিত্ৰলেখাৰ আগমনৰ উদ্দেশ্য জানি নাৰদে শ্ৰীকৃষ্ণ-বলোৰাম আদিয়ে আবৰি ৰক্ষা কৰি থকা অনিৰুদ্ধ কুমাৰ হৰণৰ জটিলতাৰ কথা আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে। চিত্ৰলেখাও পৰি মৰা বিধৰ নহয়। সেয়েহে ডাক্ষোপ মাৰি কৈছে—

‘সাগৰ তৰিবো

কুমাৰ হৰিবো

মায়া জানো বহুতৰ।

(কুমৰ হৰণ)

চিত্ৰলেখাৰ মায়াৰ পৰীক্ষা কৰি নাৰদে চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰিলে।

তোৰ মায়া যত

মোৰ হৃদয়ত

একো নহে সাৰতৰ ॥

ইসৰ মায়াত

তঞি দ্বাৰকাত

নোৱাৰিবি হৰিবাক।

(কুমৰ হৰণ)

হৰণলুকি মায়াৰ অবিহনে উষাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ সহজ পথ নেদেখি নৰ্মদা তীব্ৰতে আত্মহত্যা কৰিবলৈ চিত্ৰলেখাই মনস্থ কৰিছে। চিত্ৰলেখাৰ এই কাতৰ অৱস্থা দেখি নাৰদে-নিজেই আগ বাঢ়ি আহি হৰণলুকি মায়া শিকাই নিদিয়াটক থাকিব নোৱাৰিলে।

‘উষা পৰিণয়’ত চিত্ৰলেখাই কোনো পৰীক্ষাৰে সন্মুখীন নোহোৱাকৈয়ে নাৰদৰপৰা তামসী বিদ্যা শিকি ‘কুমাৰ হৰণ’ কৰিবলৈ ওলাইছে যদিও দ্বাৰকা-নগৰী পাই ভয়ত পেপুৱা লাগি সকলো পাহৰি গৈছে। উপায়ান্তৰ হৈ চিত্ৰলেখাই নাৰদক স্মৰণ কৰি দ্বিতীয়বাৰ তামসী বিদ্যা শিকি কুমাৰৰ শয়ন-কক্ষত প্ৰবেশ কৰিছে।

‘কুমৰ হৰণ’ত নাৰদ মুনিয়ে চিত্ৰলেখাক দ্বিতীয়বাৰ হৰণলুকি মায়া শিকাৰ লগা হোৱা নাই। বৰং নাৰদ মুনিয়ে দ্বাৰকাত যাদৱসকলক অনিৰুদ্ধ হৰণৰ আগজাননী দি সজাগ কৰি থৈছে।

তোমাৰ ঘৰতে চোৰ পৰিবেক বাতি ।

আন কিছু নাহিবে হৰিবেক নাতি ॥

চিত্ৰলেখাই অনিৰুদ্ধ শয়নকক্ষত সোমাই জাগ্ৰত কৰি তোলোতে কাম
জৰ্জৰিত হৈ অনিৰুদ্ধ কুমাৰে চিত্ৰলেখাক প্ৰেমিকা ভাবি আলিঙ্গন দিবলৈ
উদাউল হৈ পৰিছে ।

বতি উপভোগ্য প্ৰভু নোহে ইটো থান

আৰু, ইঠাইত প্ৰভু মই কক্ষক ডবাও ।

যদি দয়া আসে আমাত দূৰক পলাও ॥

বুলি ছল কৰি হৰণলুকি মায়াৰ প্ৰভাৱেৰে আঁতৰাই আনিছে ।

নিজৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ পাছত নিজৰ কাৰ্য্যৰ বিবৰণ দি কামৰূপৰ মায়াৰ
গোবৰ জনাই আহিবলৈ পাহৰা নাই ।

চিত্ৰলেখা গোবিন্দক লগাইলেক মাত

প্ৰণামো চৰণ যত্নপতি জগন্নাথ

তোমাৰ নাতিক হৰি নিয়ে চিত্ৰলেখি ।

শূন্য গ্ৰহ থান আবে থাকিয়োক বাখি ॥

যাত্ৰাপথত চিত্ৰলেখাৰ ৰূপ-লাৱণ্য ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি অনিৰুদ্ধ প্ৰেম-
কাতৰ হৈ উদাউল হৈ পৰিল । তেতিয়া চিত্ৰলেখাই কবযোৰে তুতি-নতি
কৰি কৈছে—

সেৱকিনী বুলি তুমি জানিয়োক মোক ।

খুদ খাই নষ্ট কৰা অমৃতৰ ভোগ ॥

অৰ্থাৎ তোমাৰ যোগ্য প্ৰেমসী মই নহওঁ, মোৰ সখী উষাহে ।

‘উষা পৰিণয়’ত চিত্ৰলেখাই মায়া বিছাবে শয়নকক্ষত প্ৰবেশ কৰি
নিদ্ৰিত কুমাৰক কোলাত লৈ কুমাৰৰ অপৰূপ ৰূপ-লাৱণ্যত নিজেই বিচলিত
হৈ—

তাৰ অঙ্গ পৰশে জাগিল পঞ্চবান ।

তনু ঘন লোমাঞ্চ শৰিৰ বিচুমান ॥

কুমৰকে কোলে কৰি থাকিল গুণিআ ।

তনুস্থিৰ নঠৈলে কেমনে যাইবো লৈয়া ॥

এইখিনিতে ‘উষা পৰিণয়’ৰ চিত্ৰলেখা আৰু ‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখাৰ
চৰিত্ৰৰ পাৰ্থক্য দেখা যায় । ‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখা যুৱতী নাৰী হ’লেও ধীৰ-

স্থিৰ আৰু কৰ্ত্তব্যপৰায়ণা । ‘উষা পৰিণয়’ৰ চিত্ৰলেখা চঞ্চলা । পীতাম্বৰ দ্বিজে
লোকবঞ্জন কৰিবলৈ গৈ চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ লঘু আৰু হাস্যাস্পদ কৰিছে ।

গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ গ্ৰন্থত চিত্ৰলেখাই বাণৰ হাতত অনিৰুদ্ধৰ বিপদ
আশঙ্কা কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ শয়নকক্ষত তাৰ সন্ধেত বাখি গৈছিল । গোহাঞি
বৰুৱাৰ ‘বাণবজা’ নাটকতো সেই কথাৰ উল্লেখ আছে ।

‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখাই উষা-অনিৰুদ্ধৰ মিলনতে ক্ষান্ত নাথাকি বিচাৰিছে
স্থখে-দুখে সমভাগী হৈ সহযাত্ৰী হ’বলৈ । সেইবুলি এই হেপাহৰ মাজত
জীৱনৰ কোনো উচ্চ অভিলাষ পূৰণৰ হাবিয়াস নাই ।

দাসী ভাবে মই দুইবো সেবিবো চৰণ ।

তুমি এৰি গৈলে মোৰ হৈবেক মৰণ ॥

চন্দ্ৰভাৰতীৰ ‘কুমৰ হৰণ’ত চিত্ৰলেখাৰ এনে নিস্বার্থ প্ৰেমে অনিৰুদ্ধ
কুমাৰকো অভিভূত কৰিছে ; আৰু সেয়েহে তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে
চিত্ৰলেখাকো স্থখে-দুখে সমভাগী কৰিবলৈ—

গদ নামে আছন্ত আমাৰ খুড়া ভাই

ৰূপে-গুণে বলে-বীৰ্য্যে তাৰ সম নাই ॥

আজি ধৰি সম্বন্ধিত ভৈলাহা আমাৰ ।

তাহাকে তোমাকে বিহা কৰাইবোহো মাৰ ॥

ৰূপকৌৰৱ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ‘শোণিত কুঁৱৰী’ৰ চিত্ৰলেখা আদিবেপৰা নৃত্য-
পটীয়সী, বাংলালী । পছমকলি নাচেই চিত্ৰলেখাৰ সেই নৃত্য-নিপুণতাৰ
পৰিচয় । ‘শোণিত কুঁৱৰী’ত উষাৰ কাতৰতাত দাবকালৈ গৈ চিত্ৰলেখা আকৌ
অনিৰুদ্ধৰ ওচৰত পৰীক্ষাৰ সম্মুখীন হৈছে । কাম-জবত জৰ্জৰিত হ’লেও
অনিৰুদ্ধ কুমাৰে চিত্ৰলেখাক কামৰূপৰ মায়াবিনী বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান
পাইছে । চিত্ৰলেখাই যেতিয়া মায়াৰ প্ৰভাৱেৰে অনিৰুদ্ধ কুমাৰৰ মনৰ
সন্দেহ দূৰ কৰি দিছে তেতিয়া কুমাৰ হৈ পৰিছে চিত্ৰলেখাৰ অনুগামী ।

‘কুমৰ হৰণ’ত চিত্ৰলেখা গন্ধৰ্ব বিবাহৰ পিছত কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰি
গৈছে । ‘উষা পৰিণয়’ত চিত্ৰলেখা কন্তাপুৰত প্ৰবেশ কৰি মায়া-পোহৰত
অনিৰুদ্ধ কুমাৰক নগৰ দৰ্শন কৰাইছে । আৰু গন্ধৰ্ব বিবাহৰ পিছতো লগ
এৰা নাই । কোকিলা ধাইব মুখত অগ্নিগড়ত অনিৰুদ্ধ কুমাৰ সোমাই থকা
জানি ক্ৰোধত জৰ্জৰিত হৈ অনিৰুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে দানৱ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু

এই কাৰ্য্যত কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হৈ ভয়ত পেপুৰা লাগিছে চিত্ৰলেখাহে । অকল
ইমানেই নহয়, নিজেই এই অঘটনৰ বাবে দায়ী বুলি সাধাৰণ তিবোতাৰ দৰে
হুবাওবাবে কান্দিছে আৰু শেষত উপায়ান্তৰ হৈ নাৰদক শ্ৰবণ কৰিছে —

কান্দে চিত্ৰলেখা লোহো পড়য় নয়নে ।

নাৰদকে চিন্তো তেবে হেন কৈল মনে

নাৰদক শ্ৰবণ কৰি তেওঁৰ হতুৱাই অনিৰুদ্ধৰ ককাক শ্ৰীকৃষ্ণক এই বিপদৰ
বাতৰি দিবলৈ ব্যগ্ৰ হৈ পৰিছে । পীতাম্বৰ দ্বিজে এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে
চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ লঘু কৰিছে । দানৱ সৈন্যৰ পৰাভৱৰ পিছত বাণৰজা নিজেই
যেতিয়া সাজি-কাচি অনিৰুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে, তেতিয়া উষাক
চিত্ৰলেখাই মন্ত্ৰণা দিছে বাণৰ চৰণত পৰি ক্ষমাভিক্ষা মাগিবলৈ । অনিৰুদ্ধ
নাগপাশত বন্দী হোৱাৰ পিছত নাৰদৰ মুখত সেই বাতৰি শুনি শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰমুখ্যে
যাদৱ বীৰসকল অনিৰুদ্ধৰ উদ্ধাৰৰ বাবে লৰি আহিল । কণ্ঠাপুৰত যাদৱ আৰু
দানৱৰ মাজত লগা বণখনবোৰ নিখুঁত বিবৰণ অগ্নিগড়ত উষা-অনিৰুদ্ধক দিছে
চিত্ৰলেখাই ।

হৰিহৰ যুদ্ধৰ পিছত শান্তিৰ বৃদ্ধি পানীৰে সকলোকে শীত কৰি নাৰদ
মুনিৰ সৌজন্যত সম্পাদন কৰিছে উষা-অনিৰুদ্ধৰ বিবাহখনি । যত্নপতি
শ্ৰীকৃষ্ণই যত কুটৰ ঘাই চিত্ৰলেখা বুলি অভিহিত কৰাত নাৰদ মুনিয়ে চিত্ৰলেখাৰ
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি কৈছে—

তিলেক ইহাৰ দোষ নাহি নাৰায়ণ ।

দেৱৰ কাৰ্য্যত চিত্ৰলেখাৰ যতন ॥

বাণাস্থৰ নষ্ট হোক হেন ভাবি চিন্তে ।

পঠাইল সকলদেবে কুমাৰ হৰিতে ॥

নাকৰ ইহাক কোপ প্ৰভু শ্ৰীহৰি ।

কৰিলা দেৱৰ কাজ এহি বড় নাৰী ॥

জন্ম উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাৰ পিছত ‘উষা পৰিণয়’ত চিত্ৰলেখাৰ ভূমিকা অস্পষ্ট ।
উষা-অনিৰুদ্ধই বিবাহ কাৰ্য্য সমাপন কৰি চিত্ৰলেখাক মাত এযাবো লগাই
যাবলৈ অৱসৰ নাপালে ।

কিন্তু চন্দ্ৰভাবতীৰ ‘কুমৰ হৰণ’ত চিত্ৰলেখা এনেদৰে উষা পৰিত্যক্তা নহয় ।
বিবাহ কাৰ্য্য সম্পাদনৰ পিছত বাণৰ মন্ত্ৰী কুস্তাণ্ডৰ ওচৰত অনিৰুদ্ধই আবেদন
জনাইছে চিত্ৰলেখাৰ বাবে—

অনিৰুদ্ধে কুস্তাণ্ডক বুলিলন্ত বাণী ।

চিত্ৰলেখা নামে যে তোমাৰ জীউখানি ॥

গদক দিয়োক বিয়া আমাৰ বচনে ।

হেন শুনি মন্ত্ৰী আনি দিলা তেতিক্ষণে ॥

চিত্ৰলেখাৰ নিস্বাৰ্থ ভূমিকাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি অনিৰুদ্ধ কুমাৰে
চিত্ৰলেখাক নিজৰ ভাতৃ গদৰ পত্নীৰূপে সহগামী কৰি লৈছে । ‘কুমৰ হৰণ’ৰ
বাহিৰে আন কোনো কবিৰ লিখনিতে চিত্ৰলেখা এনেদৰে সমাদৃত হোৱা নাই ।
চন্দ্ৰভাবতীৰ বাহিৰে আন সকলো কবিৰ লিখনিতে চিত্ৰলেখা উপেক্ষিতা ।
অনন্ত কন্দলীৰ শ্ৰীমদ্ভাগৱততো (শেষদশম) চিত্ৰলেখাৰ পৰিণতি
অস্পষ্ট ।

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ গ্ৰন্থত কণ্ঠাপুৰৰ বিবাহৰ অন্তত সখী
পৰিবৃত্তা চিত্ৰলেখাও কণ্ঠাঘৰীয়া সহযাত্ৰী । শ্ৰীকৃষ্ণ গ্ৰন্থত আছে—“সদৌ শেষত
সকলো শুভ কাৰ্য্য সম্পাদনৰ অন্তত উষাদেৱীৰ প্ৰাণসখী বুদ্ধিমতী বিচিত্ৰা
চিত্ৰলেখাই এটি বিচিত্ৰ বিচ্ছেদৰ ছেদ আঁকি থৈ দ্বাৰকাৰপৰা স্বস্থান শোণিত-
পুৰলৈ প্ৰত্যাগমন কৰিলে । স্নিগ্ধ উষা জেউতিৰ প্ৰভাৱত দ্বাৰাৱতী শান্তিধাম
যেন শীত হ’ল । (১) হৰিবংশ ।”

কবি-শিল্পীৰ লিখনিত যোগ্য সমাদৰ লাভ নকৰিলেও চিত্ৰলেখাই এক
অভূতপূৰ্ব সমাদৰ লাভ কৰিছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ‘শোণিত কুঁৱৰী’
নাটকৰ শেষছোৱাত । জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিত্ৰলেখা তৰুণ নাট্যকাৰৰ বঙীণ
কল্পনা আৰু ভাবোচ্ছ্বাসৰ নিদৰ্শন । বিচ্ছেদৰ আগমুহূৰ্ত্তত চিত্ৰলেখাৰ অন্তৰত
হৰ্ষ-বিষাদৰ ঢৌ তুলিছে যদিও ৰূপকোঁৱৰৰ তুলিকাই নতুন বহণেৰে ৰঞ্জিত
কৰিছে । এই দোমোজাত অকলে অকলে বহি চিত্ৰলেখাই গুণি চাইছে
অনুসন্ধিৎসু অন্তৰখনৰে ছায়াচিত্ৰ এখনি । আৱেগত অধীৰা হৈ চিত্ৰলেখাই
নিজৰ মনতে ভাবিছে—“তুমি যেতিয়া পূৰ্বাচলত ভৰপক যোৱনৰ দেহাৰে
অলপ জুৰণি লৈ, সন্ধিয়া কুমাৰক লগ পাবলৈ লৰি আহিবা, মই সন্ধিয়াৰ
দেশলৈ গৈ তোমাৰ মিলন-কুঞ্জত বৰণৰ ওপৰত বৰণ সানি জকমকীয়া কৰি
থ’ম ; তাৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ প্ৰিয়তমৰ অধৰ চুমি তুমি জিৰণি ল’বলৈ
অস্তাচলৰ প্ৰাসাদত সোমাবাটৈ, তেতিয়া মই তোমালোকৰ লাজ লাগে বুলি
ক’লা বৰণ সানি সকলোৰে দৃষ্টিৰ আগত এখনি আবকাপোৰ তৰি সখীক
হেপাহ পলুৱাই প্ৰণয়-মদিৰা পিবলৈ এৰি দিম ।”

আবেগত উতলা হৈ থকা চিত্ৰলেখক উষাই টানি ধৰিছে বিয়াখনি পাতি দিবৰ বাবে। উষা-অনিকল্পই নিজৰ বিয়াতে পৰিতুষ্ট লাভ কৰি চিত্ৰলেখাৰ অকৃত্ৰিম মৰম-চেনেহৰ প্ৰতি উদাসীন হ'ব বিচৰা নাই।

“অনিকল্প—নহয় নহয়, ভাল হোৱা নাই; আমি খাবলৈ পাবলগীয়া বিয়াহে আমাক লাগে।

উষা—আমিও নেবোঁ, তুমি কিয় বিয়া পাতি আমাক খাবলৈ নিদিবা, দিয়া কি দিয়া?

চিত্ৰ—ছখুনী সখীয়েবাবনো আৰু কি আছে? ছটা চুমাকে খোৱা। বেছ তৃপ্তি হ'ব নহয় জানো?”

উষাই যেতিয়া চিত্ৰলেখাক সহ-অনুগামী হ'বলৈ টানি ধৰিছে তেতিয়া চিত্ৰলেখাই হাঁহি হাঁহি কৈছে, “যাম নিশ্চয়। (হাঁহি) যেতিয়া আমাৰ সখীৰ ইমানটি অকণমানি সবগৰ পাৰিজাতৰ কলি এটি আহি কোলাত ফুলিব তেতিয়া দেই সখী।”

বিদায়ৰ সন্ধিক্ষণটো নূপুৰৰ কণু-জুহু আৰু গীত-মাতেৰে চিত্ৰলেখাই মুখৰিত কৰি তুলিছে। বুকুৰ হাড় কঁপোৱা বিবহ-বিচ্ছেদৰ হা-ভুমুনিয়াহ ৰূপকোঁৱৰৰ তুলিকাই কৰি তুলিছে মিলনৰ মৌ বৰষা মধুকুঞ্জেৰে মুখৰিত। উপেক্ষিতা চিত্ৰলেখা কিছু পৰিমাণে সমাদৃত হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ‘শোণিত কুঁৱৰী’ৰ পাততেই।

‘শোণিত কুঁৱৰী’ নাটকৰ প্ৰথম অঙ্কতে চিত্ৰলেখাৰ পদুম কলি নাচৰ মাছেৰেই প্ৰকাশ কৰিছে ৰূপকোঁৱৰৰ শিল্প-প্ৰতিভা। চিত্ৰলেখাই যেন শিল্প-প্ৰতিভা প্ৰকাশৰ মাধ্যম।

চিত্ৰলেখাৰ দৰে নিস্বার্থ ত্যাগ আৰু অকৃত্ৰিম প্ৰেমৰ নিদৰ্শন বিশ্বৰ কাব্য-বুৰঞ্জীত বিৰল। এই অনুপম নাবী চৰিত্ৰ বিশ্বৰ কাব্য-ফুলনিৰ এপাহি শুভ শেৱালি।

‘কুমৰ হৰণ’ৰ চিত্ৰলেখাই দানৱৰ জীয়াবী হৈ বহুতো অসাধ্য সাধন কৰিলেও এটি অনুপম নাবী চৰিত্ৰ। চন্দ্ৰভাবতীৰ কল্পনাই বাস্তৱৰ সীমা চেৰাই গ'লেও সংযত প্ৰকাশভঙ্গীৰে অব্যাহত ৰাখিব পাৰিছে। শ্ৰীমদ্ভাগৱত (শেষদশম) চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ বিকাশত সন্যোগ দিয়া নাই। অনন্ত কন্দলী আৰু চন্দ্ৰভাবতী একেজন কৰি হ'লেও শেষদশমত চিত্ৰলেখাৰ পৰিসৰ নিচেই ঠেংক। পীতাম্বৰ দ্বিজৰ ‘উষা পৰিণয়’ৰ চিত্ৰলেখা সবগৰ অপ্সৰী মৰতত

দেৱকাৰ্য্য সিদ্ধিৰ বাবে মানৱীয় ৰূপত অৱতৰণ কৰিছে যদিও মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পৰা নাই। চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰ লোকবৰ্জন কৰিবলৈ গৈ হাস্যাস্পদ আৰু লঘু কৰিছে। অসংযত সংলাপ আৰু মানসিক চঞ্চলতাই চিত্ৰলেখাৰ নিস্বার্থ ভূমিকাৰ সমতা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। দেৱকাৰ্য্য সিদ্ধিৰ বাবে চিত্ৰলেখাৰ আগমন আৰু দেৱকাৰ্য্য সিদ্ধিৰ পিছতেই সমাপন। এনেদৰে পীতাম্বৰ দ্বিজৰ কাব্যত চিত্ৰলেখা উপেক্ষিত। ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ গ্ৰন্থ আৰু ‘বাণৰজা’ নাটকতো গোহাঞি বৰুৱা চিত্ৰলেখা চৰিত্ৰৰ প্ৰতি অকণো সজাগ নহয়। হৰিবংশত থকাৰ দৰে যথাযথভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে মাথোন। চিত্ৰলেখা কিছু পৰিমাণে সমাদৃত হৈছে ৰূপকোঁৱৰৰ তুলিকাত। ‘শোণিত কুঁৱৰী’ৰ চিত্ৰলেখা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পীমনৰ প্ৰতিলিপি।

‘উষা পৰিণয়’ আৰু ‘কুমৰ হৰণ’ সম্পৰ্কে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীদেৱে লিখিছে, “অনন্ত কন্দলিৰ কুমৰ হৰণ কাব্য ইয়াতকৈ (উষা পৰিণয়) বহু ওখ খাপৰ। হৰিবংশত উষাৰ কাহিনী যেনেকৈ মেৰপাক খোৱাভাৱে আছে পীতাম্বৰৰ কল্পনাই সকলোকে সমানভাৱে সামৰিবৰ চেষ্টা কৰি যজ্ঞভূক অগ্নিৰ দৰে বোগগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে।”

চিত্ৰলেখা উষা-অনিকল্পৰ অকল মিলন দ্বীপেই নহয়,—বিপদ-বিঘিনি নেওচি, নিজৰ জীৱনকো বিপন্ন কৰি তোলা ত্যাগ আৰু সংযমৰ শিলেৰে গঢ়া নিস্বার্থ প্ৰেমৰ শুভ প্ৰতিমূৰ্তি।

॥ অসমীয়া সাহিত্যত নীলাশ্বৰ ॥

নীলাশ্বৰ প্ৰাচীন কামৰূপৰ এজন্য প্ৰবল প্ৰতাপী প্ৰসিদ্ধ বজা। নীলাশ্বৰৰ ৰাজধানী কমতাপুৰ। প্ৰাচীন কমতাপুৰৰ ধ্বংস আৰু নীলাশ্বৰৰ পতনৰ কথা অসমৰ ইতিহাসৰ কৰুণ কাহিনী। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ ‘অসম বুৰঞ্জী’ (১৮৭৬ খৃঃ), চাৰ এডৱাৰ্ড গেইটৰ A History of Assam (১৯০৫ খৃঃ), কণকলাল বৰুৱাৰ Early History of Kamrupa, ফ্ৰান্সিচ বাকানন আৰু গ্লেজিয়াৰৰ (E. G. Glazier) বিবৰণত কমতাপুৰ ধ্বংস আৰু নীলাশ্বৰৰ পতনৰ কাহিনী স্পষ্ট। ডক্টৰ সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা সম্পাদিত স্কুমাৰ মহন্তৰ দ্বৰত পোৱা ‘অসম বুৰঞ্জী’ত (১৯৪৫ খৃঃ) কমতাপুৰ ধ্বংসৰ কাহিনী সূকীয়া ধৰণে আছে।

কমতাপুৰ ধ্বংস আৰু নীলাশ্বৰৰ পতনৰ কাহিনী অকল যে বুৰঞ্জীৰ পাততে পোৱা যায় এনে নহয়। নীলাশ্বৰৰ মনোৰম অথচ কৰুণ কাহিনীৰে কেইবাখনো মঞ্চসফল নাটক আৰু জনপ্ৰিয় কাব্যবচনা কৰিছে। হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ ‘কমতাপুৰ ধ্বংস বা সাদৰী’ (১৯১২ খৃঃ) কাব্যখনেই আধুনিক ৰচনাবাজিৰ ভিতৰত প্ৰথম। প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ ‘নীলাশ্বৰ’ (১৯৩৩ খৃঃ), আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘কমতা কুঁৱৰী’ (১৯৪০ খৃঃ) একে বিষয়বস্তুক লৈ ৰচনা কৰা দুখন নাটক।

গ্লেজিয়াৰৰ বিপোটত কমতাপুৰ আৰু নীলাশ্বৰৰ বৰ্ণনা এনেদৰে পোৱা যায় : “নীলাশ্বৰ বজাই কমতাপুৰ নগৰ পাতিছিল। এই নগৰৰ ভগ্নাৱশেষ কোচবিহাৰ ৰাজ্যত ধল্লা নদীৰ পূবপাৰে এতিয়াও আছে। এই নগৰ বৰ বিস্তৃত আছিল। বাকাননে ইয়াৰ পৰিধি ১৯ মাইল পাইছিল। ইয়াৰ পাঁচ মাইল ধল্লাই আৰু বাকীখিনি এটা প্ৰাচীৰ আৰু খালে বক্ষা কৰিছিল। এই পুৰাতন নগৰবিলাকৰ লক্ষণ একে—গড়ৰ ভিতৰত গড়, প্ৰাচীৰৰ ভিতৰত প্ৰাচীৰ, সমৰাজ্যত বজাৰ হাউলি।”

“এই বংশৰ তৃতীয় ৰজা নীলাশ্বৰ বৰ প্ৰতাপী আছিল। তেওঁৰ ৰাজ্যত কামৰূপৰ বেছিভাগ, গোটেইখনি বংপুৰ আৰু বঙ্গদেশৰ একাংশ ভুক্ত আছিল।

দিল্লী সম্ৰাটৰপৰা নিজক স্বাধীন ৰাখিবৰ কাৰণে বঙ্গদেশৰ আফগান ৰজাসৰে যি যুদ্ধ কৰিব লগাত পৰিছিল, সেই যুদ্ধৰ স্ত্ৰোযোগে এই ৰজাই বঙ্গদেশ ল’ব পাৰিছিল। তেওঁ কমতাপুৰৰপৰা ঘোঁৰাঘাটক লাগি এটা বৰ স্তম্ভৰ আলি কৰাইছিল। বহু ঠাইত বহুত বিস্তৃত দুৰ্গৰ নাম এতিয়াও নীলাশ্বৰ।”

গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ ‘অসম বুৰঞ্জী’ত নীলাশ্বৰৰ কাহিনী এনেদৰে পোৱা যায় : “নীলাশ্বৰ ৰজাৰ ৰাণীৰ প্ৰতি তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ পুতেকৰ আসক্তি আছিল। ইয়াক ৰজাই ভূ পাই সেই মন্ত্ৰীৰ পুতেকক ধৰাই বধ কৰালে। আৰু তাৰ মাংস বন্ধাই মন্ত্ৰীক খুৱালে। তাৰ পিছত সেই পুতেকৰ মূৰ তেওঁক দেখুৱালে আৰু মন্ত্ৰীয়ে কি খালে আৰু পুতেকৰ অপৰাধৰ কথা ৰজাই মন্ত্ৰীৰ আগত কোৱাত মন্ত্ৰীয়ে দোষ চাই দণ্ড হৈছে বুলি ঘৰলৈ আহিল। পিছে পতিত সংসৰ্গৰ নিমিত্তে প্ৰায়শ্চিত্ত হৈ সেই পাপ মোচনৰ অৰ্থে গন্ধাতীবলৈ গ’ল। এই ছল মাত্ৰ আছিল।”

কণকলাল বৰুৱা আৰু চাৰ এডৱাৰ্ড গেইটৰ অসম বুৰঞ্জীত উক্ত কাহিনী একেদৰেই আছে। কিন্তু গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘অসম বুৰঞ্জী’ত কাহিনীটো অলপ লবচৰ কৰিছে : “মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰৰ পুতেক মনোহৰক নীলাশ্বৰ ৰজাই এদিন অসময়ত তেওঁৰ সৰু কুঁৱৰীৰ অন্তঃপুৰলৈ সোমোৱা দেখা পাই তেওঁৰ ওপৰত চোভা মানিবলৈ ধৰিলে। পিছে সেই ভাব ক্ৰমাত প্ৰবল হৈ উঠাত, নীলাশ্বৰ ৰজাই মনোহৰৰ অসং কাৰ্য্যৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে গোপনে তেওঁক বধ কৰালে আৰু সৰু কুঁৱৰীৰ হতুৱাই তেওঁৰ মাংস বন্ধাই পিতাক শচীপাত্ৰক নিমন্ত্ৰণ দি মতাই আনি খুৱালে।” এইজনা সৰু-কুঁৱৰীৰ কথা একমাত্ৰ পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ বুৰঞ্জীতহে আছে।

গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘অসম বুৰঞ্জী’ত খেন বংশৰ পৰিচয় এনেদৰে পোৱা যায় : “পালবংশীয় ৰজাৰ ৰাজত্ব অন্ত পৰাৰ পাছত, বছৰ দিয়েকলৈ কামৰূপ ৰাজ্যত অৰাজক হয়। তাৰ পাছত ত্ৰয়োদশ খৃষ্টাব্দৰ আৰম্ভত খেন বংশীয় কান্তনাথ নামেৰে এজন ডেকাৰ ভাগ্যলক্ষ্মী প্ৰসন্ন হোৱাত তেওঁ কামৰূপৰ অধীশ্বৰ হয়। কান্তনাথৰ পিতাকৰ নাম ভক্তেশ্বৰ আৰু মাকৰ নাম অন্ধনা। ইবিলাক মেচ জাতিৰ এটি টোকোনা পৰিয়াল আছিল। কান্তনাথৰ বয়স কথমপি দহ বছৰ পাব হওঁতেই তেওঁৰ পিতাক ঢুকাই। বিধৱা অন্ধনাই মাউৰা পুতেকজনক বামুণৰ দ্বৰত গৰখীয়া থৈ জীৱিকা উলিয়াব লগাত পৰে।”

এদিন পথাৰত গৰু চৰাওঁতে কান্তনাথ গছৰ তলত শুই পৰিল। “পিচে গৰাকী বামুণে বিচাৰি গৈ দেখে যে টোপনিত লালকাল দি পৰি থকা গৰখীয়াৰ মূখত আৰু চকুত ব’দ নপৰাকৈ মূৰৰ ফালৰপৰা এটা ফেটী সাপে ফেট তুলি আঁৰ কৰি ধৰি বথি আছে। আৰু ভবিৰ তলুৱাত বাজলক্ষণ নিলগতে জিলিকিব লাগিছে।”

সময়ত এই বামুণৰ উদগনি আৰু উৎসাহতে কান্তনাথে ১২০১ খৃঃত কামৰূপৰ বজা হৈ নীলধ্বজ নাম গ্ৰহণ কৰে আৰু পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে পালক ব্ৰাহ্মণক নিজৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী পাতি লয়। বজা হৈ নীলধ্বজে বাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰপৰা তুলি নি কমতাপুৰত পাতে।

ছল্লভনাৰায়ণ কমতাপুৰৰ এজন প্ৰবল প্ৰতাপী বজা। কোনো কোনো ঐতিহাসিকৰ মতে ছল্লভনাৰায়ণ নীলধ্বজৰ পুত্ৰ। প্ৰাগ্‌বৈষ্ণৱ যুগৰ কবি হেমসৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ পুথিত ছল্লভনাৰায়ণৰ গুণ বৰ্ণনা কৰি লিখিছে—

কমতা মণ্ডল ছল্লভনাৰায়ণ
নৃপৰ অল্পপাম
তাহান বাজ্যত কদম্বস্বতী
দেৱযানি কণা নাম।

কবিত্ব সৰস্বতীয়েও ‘জয়দ্রথ বধ’ কাব্যত আকৌ ছল্লভনাৰায়ণক নৃপ শিবোমণি বুলি কৈছে—

নৃপ শিবোমণি দেৱ মহামানী
ছল্লভনাৰায়ণ বজা
নিতে পুত্ৰৰতে পালিলা সততে
পৃথিৱীৰ যত প্ৰজা।

নীলধ্বৰ এই বংশৰ শেষ বজা। ১৪৫৫ খৃঃত পিতৃ চক্ৰধ্বজৰ মৃত্যুৰ পিছত এওঁ কমতাপুৰৰ বজা হয়। নীলধ্বজৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীৰ উত্তৰাধিকাৰী শচীপাত্ৰ নীলধ্বৰৰ বাজমন্ত্ৰী। নীলধ্বৰো এই বংশৰ এজন প্ৰবল প্ৰতাপী প্ৰখ্যাত বজা। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ বুৰঞ্জীৰ বাহিৰে আনবোৰ বুৰঞ্জীত নীলধ্বৰৰ এজনী কুঁৱৰীৰ কথাহে পোৱা যায়।

ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্ম্মাই নীলধ্বৰৰ পত্নীক স্তম্ভিক বা গড়মা কুঁৱৰী বুলি অনুমান কৰিছে : “উক্ত বিবৰণটো স্তম্ভিক বা গড়মা কুঁৱৰী সংশ্লিষ্ট ঘটনাকপে

জনাযাত। সম্ভৱত অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰসিদ্ধ স্তম্ভিক বা গড়মা কুঁৱৰীয়েই নীলধ্বৰৰ পত্নী আছিল।...কমতাপুৰ ধ্বংস আৰু নীলধ্বৰৰ বাজ্যচ্যুতিৰ মূলতে যে স্তম্ভিক বা গড়মা সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

(অসমীয়া নাট্য সাহিত্য)

ডক্টৰ সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাই লিখিছে : “স্তম্ভিক আছিল সেইকালৰ কমতাৰজাৰ পটেশ্বৰী আৰু তেওঁৰ পিতৃ আছিল গোড়দেশৰ বাদছাহ। এইজনা নৃপতিৰ নাম অসম বুৰঞ্জীত পাবলৈ নাই।...মুছলমান নৃপতিৰ কণ্ঠাক হিন্দুৰজা কমতেশ্বৰে বিয়া কৰি প্ৰায়শ্চিত্তৰদ্বাৰা শুদ্ধ কৰি লৈছিল। সেই দেখিয়েই বোধকৰোঁ স্বামীৰ ঘৰত তেওঁৰ নাম খোৱা হৈছিল স্তম্ভিক বা গড়মা কুঁৱৰী। গোড়ৰপৰা অহা দেখি পাছলৈ তেওঁক গোড়মা বা গড়মা বুলিহে জানিছিল।”

(বুৰঞ্জীৰ বাণী)

কমতেশ্বৰ বজাৰ পুৰোহিত নীলধ্বৰ। নীলধ্বৰৰ পুত্ৰ তিনিজন চন্দ্ৰভান, চন্দ্ৰশেখৰ আৰু দীননাথ। তেওঁলোক কমতাৰ বাজকাৰেঙত ‘হৰগৌৰী সন্যাস’ পুথিৰ পাঠক। চন্দ্ৰশেখৰ দেখিবলৈকো গুৱনি। সময়ত চন্দ্ৰশেখৰৰ লগত স্তম্ভিকৰ অৰ্ধবধ প্ৰণয় হ’ল। বজাৰ এই কথা দৃষ্টিগোচৰ হ’লত চন্দ্ৰশেখৰক বন্দী কৰি থ’লে। স্তম্ভিক এজনী মাত্ৰ দাসী লগত দি সাধাৰণ খোৱা খাও অলপ যোগান দি কাৰেঙৰ বাহিৰত থাকিবলৈ দিলে। চন্দ্ৰশেখৰক নিশা কাৰেঙৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া বুলি কেশৱ বাইৰ পুত্ৰ বাজহুৰি সতানন্দক হত্যা কৰিলে আৰু তেওঁৰ মাংস বান্ধি পিতৃক ভোজন কৰালে। পিতৃয়ে পুত্ৰৰ মাংস খোৱাৰ ঘটনা গম পাই গোড়দেশলৈ গৈ চুলতানক কমতা আক্ৰমণ কৰিবলৈ খাটনি ধৰিলে। ইপিনে পিতৃ গোড়েশ্বৰলৈ স্তম্ভিকে মিছাকৈ বাতৰি পঠালে—“অপূৰ্ব হৰ-গৌৰীসংবাদ পুস্তক বহুস্থ থানত শুনিছিলো কাৰণে পুৰোহিতৰ বেটাৰো মিছা কলঙ্ক দুখ আৰু ই পুস্তক আনৰ ঠাইত থাকিবৰ যোগ্য নহে ই গোড়েশ্বৰৰ ঠাইতহে থাকিবৰ যোগ্য এইকপ বুলিলতহে মোৰ অতমান দুখ।” ফলত তুববকে কমতা আক্ৰমণ কৰিলে। কমতেশ্বৰে আহোম বজা স্বৰ্গনাৰায়ণৰ আশ্ৰয় ল’লে। আৰু গড়মা কছাৰী বজা ডেৰচুংফাৰ মুখ্য পটেশ্বৰী হ’লগৈ।

চন্দ্ৰশেখৰক নিশা কাৰেঙৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া অপৰাধত বাজ হুৰীক হত্যা কৰি বজাই তেওঁৰ মাংস পিতৃক ভোজন কৰোৱা আৰু পিতৃয়ে গৈ গোড়ৰ চুলতানক কমতাপুৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ খাটনি ধৰা কাহিনীৰ

লগত নীলাম্বৰ কাহিনীৰ ক্ষীণ সাদৃশ্যে দেখা যায়। উক্ত কাহিনীৰ ঙ্কাটোৰ বাহিৰে কোনোখন বুৰঞ্জীৰ কাহিনীৰ লগতে মিল নাই। প্রকৃতপক্ষে ক'বলৈ হ'লে স্মৃতি বা গড়মা কুঁৱৰীৰ লগত বুৰঞ্জীত পোৱা নীলাম্বৰ বজাৰ মিল নাই। আধুনিক কাব্য নাটক তিনিখনৰ লগতো স্মৃতি বা গড়মা কুঁৱৰীৰ কাহিনীতকৈ বুৰঞ্জীৰ নীলাম্বৰ হে সাদৃশ্য বেছি।

প্রকাশিত বুৰঞ্জী কেইখনত মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰৰ পুত্ৰৰ লগত নীলাম্বৰ বজাৰ বাণীৰ অবৈধ প্রণয়ৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। সেইবাবে নীলাম্বৰে মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক হত্যা কৰি তেওঁৰ মাংস পিতৃক ভোজন কৰাইছিল। “নীলাম্বৰ বজাৰ বাণীৰ প্রতি তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ পুতেকৰ আসক্তি আছিল। ইয়াক বজাই ভু পাই সেই মন্ত্ৰীৰ পুতেকক ধৰাই বধ কৰালে; আৰু তাৰ মাংস বন্ধাই মন্ত্ৰীক খুৱালে।” (গুণাভিৰাম বৰুৱা)

চাৰ এডৱাৰ্ড গেইট আৰু কনকলাল বৰুৱাৰ বুৰঞ্জীত উক্ত কাহিনী একেদৰে আছে। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ বুৰঞ্জীত নীলাম্বৰ বজাৰ বাণীৰ লগত মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ অবৈধ প্রণয়ৰ কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই। “মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰৰ পুতেক মনোহৰক নীলাম্বৰ বজাই এদিন অসময়ত তেওঁৰ সৰু কুঁৱৰীৰ অন্তঃপুৰলৈ সোমোৱা দেখা পাই তেওঁৰ ওপৰত চোভা মানিবলৈ ধৰিলে। পিছে সেই ভাব ক্ৰমাত প্ৰবল হৈ উঠাত নীলাম্বৰ বজাই মনোহৰৰ অসংকাৰ্য্যৰ প্রতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে গোপনে তেওঁক বধ কৰালে।”

মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰৰ পুত্ৰ মনোহৰৰ ওপৰত সন্দেহেই কাব্য আৰু নাটক দুখনিৰ মূল প্ৰশ্ন। গোহাঞি বৰুৱাৰ বুৰঞ্জীত লিখা মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ ওপৰত ‘চোভা’ৰ কথাই হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা আৰু আনন্দ বৰুৱাৰ নাটকত অলপ বেলেগ ধৰণে ৰূপ লৈছে। বোধকৰোঁ বাণী আৰু মনোহৰক নিৰলুপ কৰি ৰাখিবৰ বাবে বৰবৰুৱাৰ কাব্য আৰু বৰুৱাৰ কমতা কুঁৱৰীত এখনি চিঠিক মাধ্যম হিচাপে লৈছে। এই চিঠি বাণীয়ে নিজহাতে লিখি দিয়া চিঠি যদিও বাণীৰ সখীয়েকৰ বাবেহে। বৰবৰুৱাৰ কাব্যত সখী গোলাপী আৰু কমতা কুঁৱৰী নাটকত বিমলা। নীলাম্বৰ বাণী সাদৰী। কাব্য নাটকৰ মতে মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ লগত বাণী সাদৰীৰ অবৈধ প্রণয় নাছিল। ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ লগত শূদ্ৰ কন্যা বাণীৰ সখী বিমলা বা গোলাপীৰ লগতহে প্রণয় আছিল। হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ মতে মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ নন্দ। বাণী সাদৰীয়ে সখীৰ কাৰণে ভয়ে ভয়ে লিখা প্ৰেম-পত্ৰখনেই কাল হ’ল। সাদৰীয়ে চিঠিখন লিখি থৈছিল গাঁৱৰ তলত।

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিঠিখন গৈ পৰিল বজা নীলাম্বৰৰ হাতত। চিঠিৰ ভাষা যে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰেমিকাই প্ৰেমাঙ্গদলৈ লিখা ভাষা আৰু তলত চহী নাথাকিলেও হাতৰ আখৰ যে বাণীৰ নিজৰ। তেনেস্থলত নীলাম্বৰে কোন সতেৰে সেই কথা সহ কৰে। বাণীৰ প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আৰু মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ প্রতি প্রতিহিংসাৰ তীব্ৰ তাড়নাত বজা এক প্ৰকাৰ অন্ধ হৈ পৰিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হৈ বজাই বাণীক দিলে নিৰ্বাসন দণ্ড আৰু মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক দিলে মৃত্যুদণ্ড।

সেই সময়ত তীৰ্থভ্ৰমণ কৰি উভতি অহা মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক হত্যা কৰি তেওঁৰ মাংস পছৰ মাংস বুলি পিতৃ শচীপাত্ৰক ভোজন কৰায়। কিন্তু সেই ভুল এদিন ভাগিল যিদিনা গোলাপীয়ে আহি বজাৰ ভুল ভাঙি দিলে।

বহুদিন ধৰি মোৰ আছিল প্রণয়
মন্ত্ৰীৰ পুতেক সতে গোলাপীয়ে কয়
পাছে হয় সেই কথা গম পালে গই
নন্দৰ বাপেক-মাকে লাহে লাহে কই
তেওঁলোকে দিবলৈ এই চিঠিখনি
লেখোৱাইছিলোঁ মই সখী হতুৱাই।
তুমি দেখা বুলি বাণী ভয় ভয় কৰি
লিখিছিলোঁ চিঠি তুমি টোপনি-গ’লত।

(কমতাপুৰ ধ্বংস)

‘কমতা কুঁৱৰী’ নাটকত সখী বিমলায়ো বজাৰ ভুল ভাঙি দিছে। কুন্তলৰ মূখত মনোহৰ হত্যাৰ বাতৰি পাই বিমলা লৰি আহিল। নীলাম্বৰৰ ওচৰত মনোহৰ হত্যাৰ সঠিক বাতৰি পাই “মোৰ প্ৰাণেশ্বৰ মনোহৰ আৰু এই পৃথিৱীত নাই” বুলি পৰি মূৰ্ছা গ’ল। তেতিয়াহে নীলাম্বৰৰ সন্দেহ আঁতৰিল। বৰ অসহায় অৱস্থাত পৰা মানুহৰ দৰে নীলাম্বৰৰ মুখৰপৰা ওলাল, “মনোহৰ তোমাৰ প্ৰাণেশ্বৰ।”

ইয়াৰ পিছত নীলাম্বৰ আৰু সাদৰীৰ পুনৰ মিলন। নীলাম্বৰ আৰু সাদৰীৰ প্রণয় কাহিনী হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ কাব্যত প্ৰধান উপজীৱ্য। অৱশ্যে সমান্তৰাল গতিত কমতাপুৰ ধ্বংসৰ কাহিনীও বচনা কৰিছে।

শ্ৰীপ্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ ‘নীলাম্বৰ’ নাটকত এই কাহিনী সম্পূৰ্ণ বেলেগভাৱে উপস্থাপন কৰিছে। নীলাম্বৰ নাটকতো বাণীৰ লগত মনোহৰৰ অবৈধ প্রণয়ৰ

কথা নাই। বাণীৰ সখী ললিতাৰ লগত ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰৰ পুত্ৰ মনোহৰ প্ৰণয়পাশত আবদ্ধ। নীলাম্বৰ নাটকত এটি কুটিল চৰিত্ৰ নন্দ। ক'বলৈ গ'লে সমস্ত নাটখনিৰে যন্ত্ৰী নন্দ। নন্দই এবাৰ নীলাম্বৰক, এবাৰ ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰক যন্ত্ৰৰ দৰে চলাইছে। চৌধুৰীৰ মতে নন্দ পালবংশৰ শেষ বজা স্তবাহৰ উপপত্নীৰ বংশধৰ। স্তবাহৰে অপুত্ৰক অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ কৰাত তেওঁৰ উপপত্নীৰ সন্তানসকলক সিংহাসনৰপৰা বঞ্চিত কৰা হয়। এনেদৰে সিংহাসনৰপৰা বঞ্চিত কৰাৰ মূলতে ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰী। শচীপাত্ৰ সেই ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীৰে উত্তৰ সাধক। নন্দৰ শচীপাত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীৰ প্ৰতি ভিতৰি ভিতৰি জ্বলা তুঁহ-জুঁহৰ এয়ে একমাত্ৰ কাৰণ।

ইপিনে বাণীৰ সখীয়েক ললিতাৰ প্ৰতি নন্দৰ আছিল দুৰ্বলতা। কিন্তু ললিতাক প্ৰেম নিবেদন কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁতেই বাঘিনীৰ দৰে গৰ্জি উঠিল। ফেটী সাপে কঁকালৰ কোব নাপাহৰাৰ দৰে নন্দয়ো সেই অপমান সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলে। ইপিনে ললিতাই মনোহৰলৈ লিখা চিঠি এখন নন্দৰ হাতত পৰিল। সকলোকে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ এই চিঠিখনেই হ'ল নন্দৰ বাবে পাণ্ডপাত অস্ত্ৰ। নন্দৰ ভূমিকাবে প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে নাটকৰ কাহিনী জটিল অথচ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিছে। নন্দ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ সাৰ্থক কুটিল চৰিত্ৰ (ভিলেইন)। নন্দৰ চৰিত্ৰৰ লগত মহাভাৰতৰ শকুনিৰ চৰিত্ৰৰ সাদৃশ্য আছে। নাট্যকাৰে নিজেও ছেতুপীয়েবৰ অথেলো নাটকৰ ইয়াগোৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। নীলাম্বৰ নাটকত মনোহৰ হত্যা আৰু শচীপাত্ৰক মনোহৰৰ মাংস ভোজন কৰোৱাৰ মূলতে নন্দ। 'কমতাপুৰ ধ্বংস', 'কমতা কুঁৱৰী' আৰু আটাইকেইখন ইতিহাসতে এই কাম নীলাম্বৰে নিজে কৰিছে।

'কমতা কুঁৱৰী' নাটকত নীলাম্বৰে মনোহৰৰ মাংস পছৰ মাংসৰ লগত মিহলাই শচীপাত্ৰলৈ পঠিয়াই দি কৈছে, "স্বামীৰ মঙ্গল তিৰোতাই খাইছে, পুতেকৰ মাংস বাপেকে খাওক। যেনে অপৰাধ তেনে শাস্তি।"

'নীলাম্বৰ' নাটকত সেই কাৰ্য্যৰ গুৰিতে নন্দ। নন্দই মনোহৰৰ মাংস শচীপাত্ৰক খুৱাই কৈছে, "পৰব পুতেকৰ জীৱন ব্যৰ্থ কৰি, তাক সংসাৰৰ অধিকাৰৰপৰা বঞ্চিত কৰি মানুহে মানুহৰ শাৰীৰপৰা নমাই দি মানুহে মানুহৰ মাংস যুগে যুগে খাই আহিছে। মই তাৰ কিস্তি প্ৰতিশোধ আছি দিলোঁ।"

'নীলাম্বৰ' নাটকৰ মতে নীলাম্বৰে নিজে মনোহৰৰ হত্যাৰ আদেশ দিয়া নাই। মনোহৰ হত্যাৰ বিষয়ে তেওঁ একোকে নাজানে। মাথোন উকা তুলাপাতত বজাৰ চহী লৈ দণ্ডদেশ লিখিছে নন্দই।

ইতিহাস, 'কমতা কুঁৱৰী' নাটক আৰু 'কমতাপুৰ ধ্বংস' কাব্যৰ মতে শচীপাত্ৰই নিজেই তীৰ্থ কৰিবলৈ গৈ গোড়ৰ নৱাব হুচেন চাহৰ শৰণাপন্ন হৈছে। 'নীলাম্বৰ' নাটকত শচীপাত্ৰই গোড়ৰ নৱাবৰ কাষ চপাৰ মূলতে নন্দৰ উচটনি।

চৌধুৰীৰ 'নীলাম্বৰ' আৰু বৰবৰুৱাৰ 'কমতাপুৰ ধ্বংস' কাব্যত নীলাম্বৰৰ শত্ৰুসেনাৰ হাতত মৃত্যু ঘটিছে। কিন্তু ইতিহাসৰ মতে নীলাম্বৰক বন্দী কৰি লৈ যাওঁতে পলাই গৈছে। তাৰ পিছত আৰু নীলাম্বৰৰ কি হ'ল জনা নাযায়।

"নীলাম্বৰ বন্দী আৰু লোৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হ'ল। কিন্তু গোড়ক লাগি নেওঁতে বাটৰপৰা তেওঁ পলাই গ'ল। তেতিয়াৰেপৰা তেওঁ নিকদ্দেশ।"

প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ 'নীলাম্বৰ'ৰ বাহিৰে আন আটাইকেইখন পুথিতে জীৱিত বাণীক দেখা কৰিবলৈ নৱাবৰ বেগম দোলাৰ ভিতৰত সোমাই আহিছে। বৰবৰুৱাৰ কাব্যত এই বৰ্ণনা মনোৰম।

লাগিছে বাণীৰ গাত উলহ মালহ

বেগমক চাবলৈ গোৰ দেশৰ

আহিব আহিব বুলি কত আশা কৰি

আছে তেওঁ উলাহেৰে ভৰাই অন্তৰ

স্বল্পভাৱে বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় শ্ৰীআনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 'কমতা কুঁৱৰী' হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ 'কমতাপুৰ ধ্বংস বা সাদৰী' কাব্যৰ লগত ইতিহাসৰ ওচৰ সম্বন্ধ। কিন্তু প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ 'নীলাম্বৰ' মূল কেইটামান কথাৰ বাহিৰে ইতিহাসৰ লগত সম্বন্ধ কম। মহাকবি কালিদাসৰ অমৰ নাট 'শকুন্তলা'ৰ দুৰ্বাসাৰ অভিশাপ মূল মহাভাৰতত নাই। চৌধুৰীৰ 'নীলাম্বৰ' নাটকতো নন্দ ইতিহাসত নথকা তেনে মনোমজা চৰিত্ৰ। 'নাটক নাটকেই, ইতিহাস নহয়।' ইতিহাসৰ সত্যাসত্য স্বজনীমূলক সাহিত্যত আখৰে আখৰে বিচৰাটো ভুল হ'ব। শ্ৰীপ্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে ইতিহাসৰ সত্যাসত্যতাৰ প্ৰতি বিশেষ চকু বখা নাই বাবে 'নীলাম্বৰ' এখন সফল নাট।

'কমতাপুৰ ধ্বংস' বা 'সাদৰী' হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ ২৫টি অধ্যায়ত বচনা কৰা ১৫৯ পৃষ্ঠাৰ এখনি মনোৰম কাব্য। কাব্য হিচাপে বৰবৰুৱাই প্ৰণয়

কাহিনী আৰু কমতাপুৰ ধ্বংস কাহিনীৰ বৰ্ণনাৰ লগতে দক্ষতা দেখুৱাব পাৰিছে কবিৰ কল্পচিত্ৰ আৰু অনুপম বৰ্ণনাৰ মাজেৰে—

ওলাইছে বঙা বেলি পূব আকাশত
নিশাৰ আন্ধাৰ ঘোৰ দূৰতে খেদাই
জুৰিলে চৰায়ে গান মধুৰ স্তবত
সাৰ পালে সকলোটি ন পৰাণ পাই
শোৱা চাৰি-পাটী এৰি উঠিল সকলো ;
গয়ালী তিবোতা উঠি কৰে বাহি বন
ঠাই সাৰে পানী আনে বিচাৰিছে শাক
বঙা বেলি দেখি ল'ৰা আনন্দিত মন।

গাঁৱলীয়া নিখুঁত চিত্ৰ অন্ধনৰ দৰে মনোহৰৰ হত্যাৰ বৰ্ণনাও
প্ৰাণস্পৰ্শী—

দাদি ললে তবোৱাল। অষ্টমীৰ দিনা
কাটে যেনেকৈ ছাগ কাটিলে ব্ৰাহ্মণ
ইকি ভয়ঙ্কৰ দৃশ্য। পুখুৰীৰ পাৰ
তেজেৰে বাঙলী হ'ল। নিৰ্ধূৰ কোটাল।

‘নীলাম্বৰ’ নাটকৰ অকল নন্দৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত ছেক্সপীয়েৰৰ অথেলো
নাটকৰ ইয়াগোৰ চৰিত্ৰৰ সাদৃশ্য আছে এনে নহয়। অথেলোৰ লগত নীলাম্বৰ,
কেচিয়াচৰ লগত মনোহৰ আৰু ডেচডিমনাৰ লগত চন্দ্ৰাক বিজাব পাৰি।
নাট্যকাৰে চন্দ্ৰগুপ্ত নাটকৰ ক্ষীণ প্ৰভাৱৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে। কিন্তু
প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে কোনো নাট্যকাৰ বা কাহিনীকাৰকে অন্ধভাৱে অনুসৰণ
কৰা নাই। ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ দৰে ‘নীলাম্বৰ’ৰ চৰিত্ৰসমূহ একে গতিত
আগবঢ়া নাই। আনহাতে কাহিনী আৰু উদ্দেশ্যৰো পাৰ্থক্য চকুত পৰে।
উদ্দেশ্যৰ ফালৰপৰা চন্দ্ৰগুপ্তৰ লগত বেছি মিল দেখা যায়।

‘নীলাম্বৰ’ নাটকত নাট্যকাৰৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথম অঙ্কৰ প্ৰথম
দৃশ্যৰ মাজতেই। প্ৰথম দৃশ্যতে প্ৰবল প্ৰতাপী বজা নীলাম্বৰৰ বল-বিক্ৰমৰ
আভাস পোৱা যায়। কিন্তু নাটকৰ শেষলৈকে নীলাম্বৰৰ চৰিত্ৰ তেনেভাৱে
মহিমামণ্ডিত কৰি ৰাখিব পৰা নাই। নাটকৰ মাজভাগত বজা বিলাসী
আৰু নাৰী-অনুৰক্ত। অৱশ্যে পিছৰ দৃশ্যসমূহত নীলাম্বৰ দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য
অবিবেচক হোৱাৰ মূলতে নন্দৰ চক্ৰান্ত ; কুট কৌশল। নন্দই সাৱধানৰে

প্ৰমাণ আৰু যুক্তি দেখুৱাই নীলাম্বৰৰ অন্তৰত বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে।
কিন্তু হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ কাব্যত নীলাম্বৰে বাণীৰ চিঠি পায়ৈ কোনো
প্ৰমাণলৈ অপেক্ষা নকৰি ঈৰ্ষাত অধীৰ হৈ পৰিছে।

‘নীলাম্বৰ’ নাটকৰ শেষৰ পিনে নীলাম্বৰৰ চৰিত্ৰ একেবাৰে স্তান কৰা নাই
যদিও বাৰ বছৰ মোগলৰ বিৰুদ্ধে ফেৰ পাতি থকা নীলাম্বৰৰ বীৰত্ব অক্ষুণ্ণ
ৰাখিব পৰা নাই। ইতিহাসৰ প্ৰবল প্ৰতাপী বজা নীলাম্বৰ নাটকত ‘যুদ্ধত
নীলাম্বৰৰ মূৰ যায় যায় অৱস্থা। এনেতে আন্ধাৰত ক'বপৰা খামাখা সেই
ডাইনী আহি পৰিল ওপৰত, হাতৰ হাতিয়াৰ হাততে ব'ল, ক'ব ফোজ ক'লৈ
গ'ল—ঠাইতে সকলো চাফ।’ আকৌ হিন্দু সৈন্যৰ মুখত “দেৱীয়েতো বজাক
বক্ষা কৰিলে। নহ'লে মহাবাজৰ জীৱনটো গৈছিলে বুলিব লাগে। দৈৱিক
কাৰ্য্য নহ'লে এনে অসম্ভৱো সম্ভৱ হ'ব পাৰেনে।” অৰ্থাৎ ছদ্মবেশী চন্দ্ৰাক
আগমনিত দৈৱিক শক্তিয়েই যেন নীলাম্বৰে জয় লাভ কৰিলে। শেষত চন্দ্ৰাই
আহি নিজৰ জীৱন দি হ'লেও নীলাম্বৰক মৃত্যুৰ মুখৰপৰা ৰক্ষা কৰিলে।

চন্দ্ৰাক আত্মোৎসৰ্গই নীলাম্বৰৰ ভ্ৰান্তি দূৰ কৰিলে। তাৰ আগতে
সাধুচৰণেও বজাক নিজৰ ভুলৰ কথা সোঁৱৰাই দিছিল। চন্দ্ৰাক মৃত্যুৰ পিছত
অনুতাপতদগ্ধ হৈ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে, “জীৱনৰ অন্ধকাৰ ভেদ কৰি,
জেউতিৰে জগত পূৰ্ণ কৰি, মোৰ চকুৰ অন্ধকাৰ আৰু গভীৰ কৰি ক'লৈ
গ'লা চন্দ্ৰা।”

চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ ফালৰপৰা কাল্পনিক হ'লেও নন্দৰ চৰিত্ৰ সাৰ্থক কুটিল
(ভিলেইন) চৰিত্ৰ। নাট্যকাৰে নাটকৰ বাঘজৰী নন্দৰ হাতত এৰি দি
সকলো বৈষম্যৰ গুৰিতে থিয় কৰাইছে নন্দক। তাকে কৰিবলৈ গৈ শচীপাত্ৰ,
মনোহৰ আৰু চন্দ্ৰাক নিষ্ফল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইখিনি
কৰিবলৈকে নাট্যকাৰ চৌধুৰী কৌশলেৰে ইতিহাসৰপৰা আঁতৰি আহিছে।
নন্দৰ চক্ৰান্ততে মনোহৰ বজাৰ চকুত দোষী আৰু চন্দ্ৰাও ভ্ৰষ্টা হ'ল। মনোহৰৰ
মৃত্যুৰ আদেশ, শচীপাত্ৰৰ পুত্ৰৰ মাংস ভোজন, হোচেন চাহৰ সহায়ত কমতাপুৰ
ধ্বংস আদিৰ মূলতে নন্দ। নাটকৰ বাঘজৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এই কাল্পনিক
চৰিত্ৰটোৱে নাটকৰ পৰম্পৰা ক্ষুণ্ণ কৰা নাই। নন্দৰ প্ৰতিহিংসাৰ গুৰিতে
পালবংশৰ প্ৰতি কৰা ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীৰ অবিচাৰ। ব্ৰাহ্মণসমাজে মন্ত্ৰ মাতি,
জুইত ঘিউ পুৰি কৰা বিবাহৰ সন্তান নহয় দেখি জাৰজ আখ্যা দি পালবংশৰ
শেষ বজাৰ দাবী অগ্ৰাহ কৰি সিংহাসন দিলে বামুণৰ গৰবখীয়া কান্তনাথক।

সেইবাবে নন্দই প্রতিজ্ঞা কৰিছে—“মোৰ গাত যদি ব্রহ্মপালৰ তেজ থাকে, জন্ম জন্মান্তৰলৈকে মই শচীপাত্ৰৰ শত্ৰু, ব্রাহ্মণৰ শত্ৰু, নীলাম্বৰৰ শত্ৰু, ধৰ্মপত্নীৰ গৰ্ভজাত প্ৰত্যেক মানুহৰ শত্ৰু।” নন্দৰ চৰিত্ৰই গণেশ গগৈৰ ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ নাটকৰ শকুনিৰ চৰিত্ৰৰ কথা সোঁৱৰায় : “দুৰ্য্যোধন বিদায়, যি শকুনিয়ে নিবান্নকৈটা ভাতা আৰু বৃদ্ধ পিতাক অনাহাৰত, অন্ধকাৰত তিল তিলকৈ মাৰিছিল, সেই শকুনিয়ে তোমাবো নিবান্নকৈটা ভাতুক কালচক্ৰত পেলাই, বৃদ্ধ ধৃতবাস্তৱ বুকুত এশখন চিতা জলাই তাৰ প্ৰতিজ্ঞা আখৰে আখৰে পালন কৰিছে।”

নন্দৰ ঈৰ্ষাৰ বহিৰ্ভিত ঘিউ ঢালিছিল ললিতাৰ অৱজ্ঞাই। ললিতা যে মনোহৰৰ প্ৰতি আসক্তা সেই কথা বুজি নন্দই তাকেই অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। চক্ৰান্ত কৰি নন্দই মনোহৰ যে অন্তেষপুৰৰ কোনোবা বমণীৰ প্ৰতি আসক্ত তেনে এক সন্দেহৰ ভাব জগাই তুলিলে। বজাবো এনে ভাব হ’ল যে নন্দই মনোহৰৰ অৰ্বেধ প্ৰণয়ৰ কথা জানে বহুত, কয় কম। আনকি ৰাজ্যৰ ধৰণীস্বৰূপ বৃদ্ধ মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰবো নন্দৰ চক্ৰান্তত মতিভ্ৰম হ’ল। বুৰঞ্জীত শচীপাত্ৰই পুত্ৰহত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল’বলৈ গঙ্গাস্নানলৈ যাওঁ বুলি নিজেই গৈ বঙ্গৰ নৱাবৰ আশ্ৰয় লৈছে যদিও নাটকত সেই কাম নন্দৰ প্ৰবোচনাতহে কৰিছে। নন্দৰ চক্ৰান্তত শচীপাত্ৰ বিভ্ৰান্ত। পুতেকৰ মাংস শচীপাত্ৰক খুৱাই কাণে কাণে মন্ত্ৰ দিছে, “এই যাতনাৰ একমাত্ৰ শান্তি প্ৰতিহিংসাত।” অকল সিমানহে নহয়, মনোহৰৰ কটা মূৰ শচীপাত্ৰক দেখুৱাই প্ৰতিহিংসাত উন্নত কৰি তুলিছে, “এই আপোনাৰ পুত্ৰৰ একমাত্ৰ সন্তানৰ মূৰ। এই মনোহৰৰ মাংস আপুনি খাইছে। নিজৰ মাংস নিজে খাইছে। অতি হিংস্ক জন্তুৱেও যি কাম নকৰে আজি আপুনি তাকে কৰিছে।”

তথাপি শচীপাত্ৰই মনত এক দুৰ্য্যোধন সন্দেহ আৰু নযযৌ নতন্তৌ ভৰিবে আগ বাঢ়িছে হোচেন চাহৰ উদ্দেশ্যে। শচীপাত্ৰই ভাবিছে : “মোৰ ছোৱালী নাই, কমতাপুৰেই মোৰ ছোৱালী, মই আজি নিপুত্ৰী হৈ কেনেকৈ মোৰ কণ্ঠাক শত্ৰুৰ মুখত পেলাই দিওঁ।” শচীপাত্ৰই নন্দক চিনিলে, বহুত পলমকৈ যিদিনা মাধুচৰণে চকুত আঙুলি দি বুজাই দিলে, “আজীৱন কটনীতি চৰ্চ্চা কৰি শেষত এজন মানুহৰ চক্ৰান্তত ভোল গ’লা। লুৰুজিলা কোন তোমাৰ পুত্ৰঘাতী।” সিদিনা শচীপাত্ৰই স্তৰ্গৰি চাইছে মাজে মাজে নন্দৰ প্ৰতি হোৱা সন্দেহৰ কথা। “পুত্ৰহত্যাৰ প্ৰতিশোধ, মনোহৰৰ মাংসৰ প্ৰতিশোধ,

কমতাৰ সৰ্বনাশৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে” শচীপাত্ৰৰ তৰোৱাল নীলাম্বৰৰ বুকুত নোসোমাল, সোমাল নন্দৰ বুকুত। কিন্তু নন্দই সেই মৃত্যুবৰণ কৰিছে হাঁহি হাঁহি : “তোমালোকৰ দোষত তোমালোকৰ দুৰ্বলতাত মোৰ উৎপাত। মই পিশাচৰ ৰাজ্যত বজা হৈছোঁ।” নন্দই আৰু কৈছে, “শুনা, জাত্যাভিমানী মূৰ্খ মানৱ। যেতিয়ালৈকে মানুহক মানুহ বুলি, আপোন বুলি অনুভৱ নকৰিবা, জন্মৰ কাৰণে, অৱস্থাৰ কাৰণে হীন উপেক্ষা কৰি থাকিবা, তেতিয়ালৈকে নন্দৰ আত্মাই ধূমকেতুৰ দৰে যুগে যুগে দেখা দি থাকিব, তোমালোকৰ আনন্দৰ বাটত মহামাৰী বিলাব।” এই কথাই নাটকৰ মূল প্ৰশ্ন। নাট্যকাৰৰ উদ্দেশ্য নন্দৰ সেই শেষৰ কথা কেইকাকিত নিহিত আছে। উদ্দেশ্যৰ ফালৰপৰা নাটকখনিত চন্দ্ৰগুপ্তৰ লগত সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া।

হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ কাব্যত মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰৰ চৰিত্ৰ সতাই নাবকী বদন আদিৰ নিচিনা গ্লান। আনকি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বুলি শেষত মোগল সৈন্যই শাস্তি দি হত্যা কৰিছে।

‘নীলাম্বৰ’ নাটকৰ নাৰী চৰিত্ৰকেইটি অনুপম। এই চৰিত্ৰসমূহ অতুলনীয় নিকলুষ নাৰী চৰিত্ৰ। নাটকত বৰবৰুৱাৰ কাব্যৰ বৈপৰীত্য প্ৰকাশ পাইছে। আদিকৰ ফালৰপৰা বিচাৰ কৰিবলৈ হ’লে ‘নীলাম্বৰ’ এখন সফল নাটক। আধুনিক নাটকৰ দীঘলীয়া মঞ্চ নিৰ্দেশ বা চৰিত্ৰৰ ক্ৰিয়াৰ (action) ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া নাই যদিও সংলাপ, চৰিত্ৰ সৃষ্টি অনুপম। আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘কমতা কুঁৱৰী’ একে গতিত আগবাঢ়িব পৰা নাই। চৌধুৰীৰ ‘নীলাম্বৰ’ পুৰণি আৰু আধুনিক নাটকৰ সংমিশ্ৰণ। নাটকত সংযোজিত স্বৰচিত গীতসমূহৰ মাজেৰে নাট্যকাৰৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটি উঠিছে। নাটকখনিত হাস্যৰসৰ অভাৱ পূৰ্ণাঙ্গ নাটকৰূপে পৰিগণিত হোৱাৰ পথত অন্তৰায় স্বৰূপ। উদ্দেশ্য-ধৰ্মী নাটক হিচাপে ‘নীলাম্বৰ’ সফল নাট।

ছেক্সপীয়েৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্য

বজাঘৰীয়া খাম-খেয়ালি, উদাসীনতা আৰু গৃহবিবাদৰ ধামধুমীয়াত পৰি ১৮২৬ খৃঃত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ চৰ্তমতে অসমৰ চাৰিসীমা ইংৰাজৰ খাচ দখললৈ গৈছিল। উনৈশ শতিকাৰ প্ৰথমার্দ্ধত দুটা বিদেশী জাতিয়ে অসমত ভৰি দিয়ে। ফিৰিঙি ইংৰাজসকল আহিল দেশত শান্তি স্থাপন আৰু শাসনৰ নামত দেশৰ ধন-বস্তু লুটি নিবলৈ। সমসাময়িক কালছোৱাতে অসমলৈ অহা আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলৰ উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰীত। আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলৰ উদ্দেশ্য অসমত খৃষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা। ধৰ্মৰাজ্যৰ পাতনি বচা উদাৰ দৃষ্টিসম্পন্ন এই চাম খৃষ্টান মিছনাৰীৰ সৌজন্যতে অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক যুগৰ সূচনা। মিছনাৰীসকলৰ আধুনিক সাহিত্য বিকাশৰ মাধ্যম ১৮৪৬ খৃঃত প্ৰকাশিত প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰ অৰুণোদই। অৰুণোদইত সূচনা হোৱা আধুনিক সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰি পূৰ্ণ যৌৱন লাভ কৰে উনৈশ শতিকাৰ শেষভাগত প্ৰকাশ হোৱা জোনাকীৰ জৰিয়তে। জোনাকীতে সন্টালনিকৈ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ জয়যাত্ৰা সূচনা হয়।

অসমীয়া সাহিত্যত ছেক্সপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হয় ইংৰাজ আমোলৰ লগতেই। ইংৰাজ ফিৰিঙি চাহাবসকলৰ উৎসৱ আৰু ক্লাব আদিত সেই সময়ত ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ অভিনয় হ'বলৈ ধৰে। ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৰে ছেক্সপীয়েৰৰ নাটক চোৱাৰ সুযোগ নঘটিলেও দুই-চাৰিয়ে সেই সুযোগ নোপোৱা নহয়। অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতকৈ ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ অভিনয় চোৱাৰ বেছি সুযোগ পাইছিল কলিকতা মহানগৰীত। কলিকতা মহানগৰী তেতিয়া ইংৰাজৰ ঘাই আড্ডা। কলিকতাৰ ইংৰাজ চাহাবৰ ক্লাবত ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ অভিনয় সঘনে হৈছিল। কলিকতা নিবাসীৰ লগতে দুই-চাৰি অসমীয়া ছাত্ৰৰো অভিনয় চোৱাৰ সুযোগ মিলিছিল।

আনহাতে ইংৰাজ শাসনে বিস্তৃতি লাভ কৰাৰ লগতে ইংৰাজী শিক্ষাৰো প্ৰসাৰতা লাভ কৰিলে। স্কুল-কলেজত ছেক্সপীয়েৰৰ নাটক কবিতা পাঠ্যপুথি হিচাপে পঢ়িব লগা হ'ল। ইংৰাজী শিক্ষা বাঢ়ি অহাৰ লগতে ইংৰাজী সাহিত্যৰ

প্ৰতিও পঢ়ুৱৈ সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ হ'ল। তেতিয়া ছেক্সপীয়েৰৰ বিশ্বজোৰা খ্যাতি। পঠন-পাঠনে পঢ়ুৱৈ আৰু ছাত্ৰসমাজক ছেক্সপীয়েৰৰ সাহিত্যই প্ৰভাৱান্বিত কৰাটো স্বাভাৱিক। বৈষ্ণৱ কবিসকলকো বেদ-বেদান্ত, ভাগৱত, আৰু মহাকবি কালিদাস ভবভূতিৰ সাহিত্যই প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহত প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট। অসমীয়া, বঙালী, উড়িয়া, হিন্দী আদি প্ৰাদেশিক ভাষা-সাহিত্যত সংস্কৃতৰ দৰে ছেক্সপীয়েৰ তথা ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ভাৰতীয় ভাষাৰ বোমাটিক কবিতা পাশ্চাত্য বোমাটিক কবিতাৰ অনুকৰণতে ৰচিত। উপন্যাস সাহিত্যত স্কট আৰু আধুনিক নাট্য সাহিত্যৰ পথ প্ৰদৰ্শক ছেক্সপীয়েৰ। আধুনিক দেশীয় সাহিত্যত পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ অনুকৰণত বিকাশ লাভ কৰিলেও দেশীয় সাহিত্য ভাৰতীয় দৰ্শনেৰে সমৃদ্ধ।

অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যৰ বিকাশৰ পথ দেখুৱালে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলৰ সৌজন্যত প্ৰকাশ পোৱা অৰুণোদই কাকতে। বোমাটিক কবিতা আৰু উপন্যাস সাহিত্য গা-কবি উঠিল জোনাকী যুগত। জোনাকী আলোচনী অসমীয়া বোমাটিক সাহিত্য বিকাশৰ মাধ্যম। জোনাকী যুগৰ আগৰেপৰা অৰ্থাৎ অৰুণোদই যুগতে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত ছেক্সপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ পৰিবৰ্তনৰ মূলতে নব্য নাটকৰ স্মৃতিকাগৃহত ছেক্সপীয়েৰৰ ধাত্ৰিত্ব অনন্ত।

অসমীয়া সাহিত্যত ছেক্সপীয়েৰৰ ত্ৰিবিধ প্ৰভাৱ। ছেক্সপীয়েৰৰ পোন-পটীয়া প্ৰভাৱ দেখা যায় অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত। অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ কাহিনী ভাগৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। আৰু তৃতীয় প্ৰভাৱ ছেক্সপীয়েৰৰ কবিতাৰ।

নাট্য সাহিত্যতো ছেক্সপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ ত্ৰিবিধ—আঙ্গিক, চৰিত্ৰগত আৰু মুকলি অনুবাদ। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ ইতিহাস প্ৰাচীন। মৈথিলী কবি উমাপতি উপাধ্যায়ৰ মৈথিলী ভাষাত ৰচনা কৰা পাৰিজাত হৰণৰ পিছতে প্ৰাদেশিক ভাষাত পোন প্ৰথমতে ৰচনা হোৱা নাটক শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ অক্ষীয়া নাটসমূহ। বৈষ্ণৱ যুগত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ আৰু তেৰাৰ অনুগামীসকলৰ হাতত প্ৰজ্জলিত হোৱা নাট্য সাহিত্যৰ বস্তুগিছি ক্ৰমে উত্তৰ বৈষ্ণৱ যুগত ক্ষীণ হৈ পৰে। ইংৰাজ আগমনৰ লগে লগে বস্তুগিছি একেবাৰে হুমাই যায়।

আৰু তাৰ ঠাইত নতুন নাটকৰ সৃষ্টি হয়। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ পৰিবৰ্তনৰ মূলতঃ হ'ল ছেৰুপীয়েবৰ প্ৰভাৱ। অসমীয়া নাটত অন্ধবিভাগ দৃশ্যবিভাগ নাই। অসমীয়া নাট সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লাচিকধৰ্মী ভক্তি প্ৰধান নাট। অসমীয়া সাহিত্যত নব্য নাটকৰ সৃষ্টি গুণাভিৰাম বৰুৱা ৰচিত 'বামনবমী' (১৮৫৭ খৃঃ) নাটকৰ জৰিয়তে। 'বামনবমী' নাটকত অন্ধ গৰ্ভাঙ্ক বিভাগকে আদি কৰি বচনা বীতিতো ছেৰুপীয়েবৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। নাটকখনিত সংস্কৃত আৰু অসমীয়া নাটৰো প্ৰভাৱ নথকা নহয়। অসমীয়া নাটৰ সূত্ৰধাৰণ দৰে নাটখনি সামৰণি মৰা হৈছে লেচাৰি গীতৰ আৰ্হিত বচনা কৰা এটি গীতেৰে। 'বামনবমী'ৰপৰা অৰ্থাৎ ১৮৫৭ খৃঃৰেপৰা অসমীয়া নতুন আধুনিক নাটকৰ বচনা বীতিত ছেৰুপীয়েবৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। অন্ধ গৰ্ভাঙ্ক বিভাগ, মঞ্চ নিৰ্দেশ, ভাৱবীয়াৰ বচন, স্বগতোক্তি আদি ছেৰুপীয়েবৰ অনুকৰণত সৃষ্ট। অসমীয়া নাট আৰু সংস্কৃত নাটত স্বগতোক্তিৰ স্থান নাই। 'বামনবমী' বচনাৰ পিছত জোনাকী যুগলৈকে অসমীয়া নাট্য সাহিত্য তথা অসমীয়া সাহিত্যই বিশেষ গা কৰি উঠিব পৰা নাছিল। জোনাকী যুগত অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো দিশতে বিকাশ লাভ কৰা দেখা যায়। এই কালছোৱাত অসমীয়া নাট্য সাহিত্য বিকাশৰ পথত অবিহণা যোগায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ নাটকৰাজিয়ে। বেজবৰুৱা আৰু গোহাঞি বৰুৱাই ছেৰুপীয়েবৰ নাটকৰ বচনাশৈলী অনুসৰণ কৰাৰ উপৰিও চৰিত্ৰ সৃষ্টিতো প্ৰভাৱান্বিত হয়। বেজবৰুৱাৰ চক্ৰধ্বজ সিংহ নাটকৰ গজপুৰীয়া আৰু প্ৰিয়ৰাম ছেৰুপীয়েবৰ 'হেনৰী ডি ফোৰ্থ'ৰ প্ৰিন্স আৰু ফলষ্টাফ আদিৰ আদৰ্শত ৰচিত। ছেৰুপীয়েবৰ নাটকৰ ক্লাউন চৰিত্ৰৰ ছাঁলৈ অসমীয়া বহুতো নাটকতে বহুৱা চৰিত্ৰৰ অবতারণা কৰা দেখা যায়। অৱশ্যে এনে চৰিত্ৰৰ লগত সংস্কৃত নাটকৰ জ্ঞানী মূৰ্খ (Wise fool) বিচুৰকৰ চৰিত্ৰৰ লগত বিজ্ঞাৰ পাৰি। ছেৰুপীয়েবৰ 'মাৰ্চেণ্ট অব্ ভেনিচ', 'এজ ইউ লাইক ইট' নাটকত নাৰীয়ে পুৰুষৰ ছদ্মবেশত অসাধ্য সাধন কৰিছে। গোহাঞি বৰুৱাৰ 'লাচিত বৰফুকন', শৈলধৰ ৰাজখোৱাৰ 'প্ৰতাপ সিংহ', প্ৰমথলাল চৌধুৰীৰ 'নীলগাধৰ' নাটকত আৰু গোহাঞি বৰুৱাৰ 'ভানুমতী' উপন্যাসত এনে চৰিত্ৰৰ অৱতারণা কৰিছে।

আধুনিক নাটৰ চৰিত্ৰৰ মুখৰ দীঘলীয়া স্বগতোক্তি, বক্তৃতাধৰ্মী বচন আৰু গীতত ছেৰুপীয়েবৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। গোহাঞি বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱা ছেৰুপীয়েবৰ নাট্য সাহিত্যৰ আঙ্গিক ক্ষেত্ৰত উত্তৰসাধক।

অসমীয়া সাহিত্যত ছেৰুপীয়েবৰ নাটকৰ যথাযথ ৰূপান্তৰ পোন প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰে কলিকতাত পঢ়া চাৰিজন অসমীয়া ছাত্ৰই ১৮৮৮ খৃঃত। বত্ৰধৰ বৰুৱা, গুণ্জানন বৰুৱা, ঘনশ্যাম বৰুৱা আৰু বমাকান্ত বৰকাকতী লগ হৈ অনুবাদ কৰা ছেৰুপীয়েবৰ 'কমেডি অব্ এৰচ'ৰ ভাঙনি 'ভ্ৰমবন্ধ'খনেই প্ৰথম অনুবাদিত নাটক। এইখন নাটকে এসময়ত অসমীয়া নাট্য মঞ্চত বিশেষ আলোড়ন তোলে। 'ভ্ৰমবন্ধ' 'কমেডি অব্ এৰচ'ৰ আক্ষৰিক অনুবাদ নহয়। মূল নাটকৰ অমিতাক্ষৰ চন্দৰ ঠাইত কথিত গল্প প্ৰয়োগ কৰিছে।

দাৰ্শনিক কবি নাট্যকাৰ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাই ছেৰুপীয়েবৰ 'এজ ইউ লাইক ইট' আৰু 'চিথেলিন'ৰ ছাঁলৈ 'চন্দ্ৰাৱলী' আৰু 'পদ্মাৱতী' নামৰ দুখন নাটক ৰচনা কৰে। 'চন্দ্ৰাৱলী' পুৰণি নাটকৰ পটভূমিত বচনা কৰিলেও আধুনিক নাটকত ৰূপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা এটা দেখা যায়। আধুনিক নাটকৰ দৰে ভাৱবীয়াৰ বচন-সমূহ চুটি আৰু স্বগতোক্তি প্ৰয়োগ কিছু কম। 'চিথেলিন'ৰ ছাঁলৈ বচনা কৰা শৰ্মাৰ অপ্ৰকাশিত নাটক 'পদ্মাৱতী'। ইংলেণ্ড আৰু বোম্বৰ পটভূমিক যথাক্ৰমে অবন্তি ৰাজ্য আৰু উজ্জয়িনীৰ ৰূপ দি কবিয়ে সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় মাজপাৰ পিন্ধাইছে। ভাৰতীয় বৈদিক ধৰ্ম মতে বিধৱা বিবাহৰ প্ৰচলন নাই। ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি বিধৱা বিবাহৰ কথা নাট্যকাৰে অসমীয়া নাটকত স্থান দিয়া নাই।

'চিথেলিন'ৰ ছাঁলৈ বচনা কৰা আন এখনি অসমীয়া নাটক অধিকানাত গোহাঞিৰ 'তাৰা' (১৯১৫ খৃঃ)। ৰাজপুত আৰু মোগলৰ সংঘৰ্ষৰ পটভূমিত নাট্যকাৰে নাটকীয় কাহিনী ভাগত ভাৰতীয় অংগাৱৰণ সজাই তুলিছে। মূলৰ অমিতাক্ষৰ চন্দৰ ঠাইত নাটকত প্ৰয়োগ কৰিছে কথিত গল্প।

ছেৰুপীয়েবৰ নাটকৰ প্ৰভাৱত বচনা হোৱা আন আন উল্লেখযোগ্য নাটক দেৱানন্দ ভৰালীৰ 'মেকবেথ'ৰ ছাঁলৈ বচনা কৰা 'ভীমদৰ্প'; পদ্মধৰ চলিহাৰ 'বোম্ব' জুলিয়েট'ৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ 'অমৰ লীলা'; আৰু অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ 'মাৰ্চেণ্ট অব্ ভেনিচ' আৰু 'কিং লীয়েৰ'ৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ 'বনিজ কোঁৱৰ' আৰু 'অশ্ৰুতীৰ্থ'। দেৱানন্দ ভৰালীৰ 'ভীমদৰ্প' আৰু পদ্মধৰ চলিহাৰ 'অমৰ লীলা' ছেৰুপীয়েবৰ ৰূপান্তৰ হ'লেও পটভূমি সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয়। অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ 'বনিজ কোঁৱৰ' আৰু 'অশ্ৰুতীৰ্থ'ৰ পটভূমি অসমীয়া। আক্ষৰিক অনুবাদ নকৰি ভাৰতীয় তথা অসমীয়া পটভূমিত বচনা কৰা বাবে

বহু সময়ত পাত্ৰ-পাত্ৰীক দেশীয় সাজপাৰ পিন্ধাওঁতে মূল চৰিত্ৰৰ স্তৰ অব্যাহত ৰাখিব পৰা নাই।

ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ আলমত এলানি নাটক ৰচনা কৰাৰ এটি সজ প্ৰচেষ্টা দেখা যায় কৰ্মবীৰ নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈৰ লিখনিত। কৰ্মবীৰ বৰদলৈয়ে 'তৰুণ কাঞ্চন', 'বিবাদ কাহিনী' আৰু 'দম্ভবী দমন' যথাক্ৰমে ছেক্সপীয়েৰৰ 'ট্ৰয়লাছ এণ্ড ত্ৰেছিদা', 'কিং লীয়েৰ' আৰু 'টেমিং অব্ দি ড্ৰ' নাটক ৰূপান্তৰ। বৰদলৈৰ তিনিখন নাটকৰ ভিতৰত একমাত্ৰ 'তৰুণ কাঞ্চন'খনহে আৱাহনত ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ পাইছিল। বাকী দুখন এতিয়াও অপ্ৰকাশিত। ছেক্সপীয়েৰৰ ছাঁলৈ ৰচনা কৰা আন দুখন উল্লেখযোগ্য নাটক শৈলধৰ ৰাজখোৱাৰ 'অথেলো'ৰ ৰূপান্তৰ 'বৰজিত সিংহ' আৰু বোধনাথ পটঙ্গীয়া দেৱৰ 'হেমলেট'ৰ ৰূপান্তৰ 'চন্দ্ৰবীৰ'। ৰাজখোৱাৰ 'বৰজিত সিংহ' এখন মঞ্চসফল নাট।

সাম্প্ৰতিক যুগত একাঙ্কিকা আৰু অনাতাঁৰ নাটকৰ প্ৰয়োজনীয়তালৈ লক্ষ্য ৰাখি ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকবোৰ অনাতাঁৰ ৰূপ দিয়া দেখা যায়। ফণী তালুকদাৰৰ 'মেকবেথ' আৰু 'হেমলেট' আৰু নাৰায়ণ বেজবৰুৱাৰ 'জুলিয়াচ চিজাৰ' উল্লেখযোগ্য অনাতাঁৰ নাট। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত ছেক্সপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই 'সাহিত্যৰ আভাস' গ্ৰন্থত কহলাই আলোচনা কৰিছে।

ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ কাহিনীভাগৰ প্ৰভাৱ অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যতো দেখা যায়। ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ 'মনোমতী' উপন্যাসৰ নায়ক-নায়িকা লক্ষ্মীকান্ত আৰু মনোমতীৰ প্ৰণয়ৰ পথত হেঙাবন্ধৰূপ আছিল বৰনগৰীয়া চণ্ডী বৰুৱা আৰু যুগীৰপামৰ হলকান্ত বৰুৱাৰ মাজত থকা বিবাদ। ইয়াক আমি ছেক্সপীয়েৰৰ 'বোমিঅ' জুলিয়েট' নাটৰ মণ্টেগু আৰু কপুলেট পৰিয়ালৰ বিবাদৰ লগত ৰিজাব পাৰো, অৱশ্যে উপন্যাসৰ শেষছোৱা 'বোমিঅ' জুলিয়েট'ৰ দৰে শোকাবহ পৰিণতিৰে সামৰণি পৰা নাই। কিন্তু বৰদলৈৰ 'মিৰিজীয়াবী'ৰ উপন্যাসত 'বোমিঅ' জুলিয়েট'ৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। 'বোমিঅ' আৰু জুলিয়েটৰ দৰে পানেই আৰু জঙ্ঘিৰ প্ৰণয়ৰ পথতো নানান অঘেয়া হ'ল। নানান বাধা-বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি শেষত নায়ক-নায়িকাই মৃত্যু বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম কুঁৱৰী উপন্যাসৰ শেষছোৱা 'বোমিঅ' জুলিয়েট'ৰ দৰে শোকাবহ। অৱশ্যে উপন্যাসিকে উপন্যাসত তৃতীয় চৰিত্ৰ

এটিৰ অবতারণা কৰিছে। আৰু এই তৃতীয় চৰিত্ৰ ফুলৰ মাধ্যমতে দুয়োটি মৃতদেহৰ একেলগে অনন্ত শয়ন সম্ভৱপৰ হৈছে। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ 'ভানুমতী'তো 'বোমিঅ' জুলিয়েট' আৰু 'এজ ইউ লাইক ইট'ৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ দেখা যায়।

ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকসমূহৰ লেখিয়াকৈ চাৰ্লচ লেছৰ 'টেলচ ফ্ৰম ছেক্সপীয়েৰ'ৰ প্ৰভাৱো কম নহয়। লেছৰ কাহিনীভাগৰ আলমত 'বোমিঅ' জুলিয়েট, অথেলো, মেকবেথ আদি সৰু সৰু অনেক পুথি পোৱা যায়। তুলাল চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ লিয়েৰ আৰু অথেলো আদি এনে তৰহৰ পুথি। জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ 'ভেনিচৰ সাউদ' আন এখন পুথি। 'ভেনিচৰ সাউদ' 'মাৰ্চেন্ট অব্ ভেনিচ' মূল নাটকৰ কাহিনীৰ আলমত ৰচনা কৰা হৈছে।

'অথেলো' নাটকৰ ছাঁ লৈ ৰচনা কৰা হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ এখন অনুপম কাব্য 'ডেচডিমনা'। 'অথেলো' নাটকৰ পঞ্চম অঙ্কৰ দ্বিতীয় দৃশ্যৰ ডেচডিমনাক হত্যা কৰা কাৰ্য্যৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দি কাব্যখনি ৰচনা কৰিছে। কাব্যখনিৰ কিছু অংশ নাটকৰ ছাঁলৈ ৰচনা কৰা আৰু কিছু অংশ কবিতা কল্পনা।

ধৰ্মেশ্বৰ কটকীৰ 'ছেক্সপীয়েৰৰ গল্প' দুটা খণ্ডত ৰচনা কৰা পুথি। ভেবোনাৰ দুজন ভদ্ৰলোক, বহুৰাশ্ত্ৰ লঘুক্ৰিয়া, ভ্ৰমবদ্ৰ, তুমি যাক ভালপোৱা আদি পুথি দুখনৰ ৰচিত গল্প। দেৱদত্ত শৰ্মাৰ 'মেকবেথ' (১৯৬৭ খৃঃ) আৰু বীণাপাণি শৰ্মাৰ 'বোমিঅ' জুলিয়েট' (১৯৬৮ খৃঃ) ছেক্সপীয়েৰৰ একে নামৰ নাটকৰ আলমত ৰচনা কৰা আন দুখন পুথি। দুয়োখন পুথি ছেক্সপীয়েৰৰ নাটকৰ অৱলম্বনত কাহিনীৰ আকাৰত ৰচনা কৰা পুথি। দুয়োখন পুথিৰে ভাষা শুৱলা আৰু উপস্থাপন বীতিও মনোৰম।

অসমীয়া সাহিত্যত ছেক্সপীয়েৰৰ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পৰা পুথিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ 'নীলাম্বৰ' নাট উল্লেখযোগ্য। নীলাম্বৰ নাটৰ নন্দৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত ছেক্সপীয়েৰৰ 'অথেলো' নাটৰ ইয়াগোৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱৰ কথা নাট্যকাৰে স্বীকাৰ কৰিছে। অৱশ্যে এই প্ৰভাৱ পৰোক্ষ প্ৰভাৱ।

ডেচডিমনা কাব্যৰ দৰে ছেক্সপীয়েৰৰ চনেটবোৰেও অসমীয়া চনেটকাব-সকলক প্ৰভাৱান্বিত কৰা দেখা যায়। ছেক্সপীয়েৰৰ চনেটত পেট্ৰাৰ্কীৰ দৰে অষ্টপদিকা ষটপদিকা বিভাগ আৰু ৰাইমিং মানি চলা হোৱা নাই। অসমীয়া চনেটকাবসকলৰ ভিতৰত হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ ওপৰত ছেক্সপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ

অলপ বেছি। হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ ‘মালচ’ আৰু ‘চকুলো’ দুখন চনেটৰ পুথি।
পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ চনেটৰ ওপৰতো ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে।

ভাৰতীয় আন আন প্ৰাদেশিক ভাষাৰ নিচিনাকৈ অসমীয়া সাহিত্যতো
ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱে এখন বহল পথাৰ আগুৰি আছে। দুশবছৰীয়া ইংৰাজ
শাসনৰ অৱসানৰ লগে লগে ইউনিয়ন জেক ভাৰতৰ বুকুৰপৰা খহি পৰিল।
কিন্তু ভাৰতীয় সাহিত্যত ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ আজিও মাৰ যোৱা নাই।
ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ অকল পঢ়াশলীয়া পাঠ্যপুথিতে সীমাবদ্ধ নহয়।
ছেতুপীয়েৰে ভাৰতীয় মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰি মন-মুকুৰত নিগাজী আসন ল’ব
পাৰিছে। অক্ষীয়া নাটৰ সৃষ্টিত সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব
নোৱৰাৰ দৰে আধুনিক নাটকতো ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ অনন্য। মহাকবি
কালিদাসৰ সংস্কৃত নাটকসমূহে আধুনিক নাট্যকাৰকো চৰিত্ৰ আৰু বিষয়-বস্তু
নিৰ্বাচন কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱান্বিত নকৰাকৈ থকা নাই। মহাকবি
কালিদাস, ভবভূতি আৰু শূদ্ৰকৰ সংস্কৃত নাটকৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰো হৈছে।

বিশ্ব সাহিত্যৰ নাট্য সাহিত্য ছেতুপীয়েৰ যুগতে স্থবিৰ হৈ থকা নাই।
সাম্প্ৰতিক যুগত হেনৰিক ইবচেনে ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱকো চেবাই গৈ নাট্য-
সাহিত্যত নতুন ৰাজ্য স্থাপন কৰিব পাৰিছে। ইবচেনৰ আধুনিক নাটকত
ছেতুপীয়েৰৰ যুগৰ স্বগতোক্তি, দীঘলীয়া বচন পৰিহাৰ কৰি মঞ্চনিৰ্দেশ আদিৰ
মাধ্যমেৰে বাস্তৱধৰ্মী ৰূপ দিব পাৰিছে। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত এই
পৰিবৰ্তনৰ ধাৰাই প্ৰাণদণ্ড কৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ
লিখনিত। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ‘কাৰেঙৰ লিগিৰী’ নতুন নাটকৰ প্ৰদৰ্শন।
‘কাৰেঙৰ লিগিৰী’ কাল্পনিক নাটক হ’লেও আধুনিক নাটকৰ দৰে মঞ্চ নিৰ্দেশ,
স্বগতোক্তি পৰিহাৰ আদিৰ প্ৰতি সজাগ। সাম্প্ৰতিক যুগৰ আন নাট্যকাৰ-
সকলো ইবচেনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত।

বৰ্ষমঞ্চত আজিকালি ছেতুপীয়েৰৰ প্ৰভাৱ বহুখিনি কম। কিন্তু নাট্য
সাহিত্যত আজিও ছেতুপীয়েৰৰ আকৰ্ষণ ম্লান পৰা নাই।

॥ বিহগী কবিৰ নৱমল্লিকা ॥

যিসকল কবিৰ কবিতাই নৱমল্লিকা আন্দোলন পৰিপুষ্ট কৰি তুলিছিল
বিহগী কবি বঘুনাথ চৌধাৰী সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম। কবিৰ
অলঙ্কাৰেৰে বিভূষিত কবি চৌধাৰীৰ পোছাকী সন্তোষ বিহগী কবি।
দহিকতবা, কেতেকী আদি চবাই-জীৱনক লৈ বচনা কৰা কবিতাবাজিৰ
উপৰিও অনুপম কাব্য কাৰবালা আৰু প্ৰকৃতি-সন্তোষক বিষয়-বস্তু হিচাপে লৈ
বচনা কৰা কবিতাবাজিয়ে কবি নৈপুণ্যৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে। চবাই আৰু
প্ৰকৃতি জগতক লৈ বচনা কৰা চৌধাৰীৰ কবিতাই অকল স্তম্ভ অলঙ্কাৰ,
মাৱলীল প্ৰকাশভঙ্গী আৰু কবি নৈপুণ্যৰ সাক্ষ্যহে বহন কৰিছে এনে নহয়,
ই যেন মানৱ জীৱনলৈও পোহৰৰ সন্ধান দিব পাৰিছে।

বঘুনাথ চৌধাৰীৰ প্ৰকাশিত কবিতাৰ পুথি পাচখন—সাদৰী (১৯১০),
কেতেকী (১৯১৮), কাৰবালা (১৯২৩), দহিকতবা (১৯৩১) আৰু নৱমল্লিকা
(১৯৫৮)। কেতেকী, কাৰবালা অনুপম কাব্য; সাদৰী, দহিকতবা পূৰ্ব
প্ৰকাশিত কবিতাৰ সংকলন আৰু নৱমল্লিকা কথা-কবিতাৰ পুথি। পচতীয়া
নামৰ আন এখনি গল্প-কবিতাৰ পুথি পাণ্ডুলিপি অৱস্থাতে আছে।

ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে কবিচৌধাৰীৰ কবিতাবাজিক প্ৰধানকৈ দুটা শ্ৰেণীত
ভাগ কৰিছে : “এটা ইন্দ্ৰিয়মুখী; আনটো ইন্দ্ৰিয়বিমুখী”। ‘তেওঁৰ কবিতা-
বাজিক এনেদৰে বিভাগ কৰা হয় যদিও ইটোৰ লগত সিটোৰ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।
তেওঁৰ যিবোৰ ইন্দ্ৰিয়মুখী কবিতা অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি আৰু চবাই জীৱনক লৈ বচনা
কৰা কবিতা, সেইবোৰৰ মাজতো ইন্দ্ৰিয়বিমুখী ভাব অৰ্থাৎ বৈবাগ্যমূলক ভাবৰ
ক্ষীণ প্ৰতিধ্বনি শুনা যায়। আনহাতে ইন্দ্ৰিয়বিমুখী বৈবাগ্যমূলক কবিতাৰ
মাজতো প্ৰকৃতিৰ সজীৱ চিত্ৰ অঙ্কিত হৈছে। বৈবাগ্যমূলক কবিতা ভিক্ষা,
ফুলশয্যা, বৈবাগ্যৰ কথা, অস্তিম জ্যোতি, বনিজৰ কথা কবিৰ জীৱনৰ বিবহ-
বেদনা, অকলশৰীয়া জীৱনৰ হা-ছমুনিয়াহেৰে ভাবাক্ৰান্ত। জীৱনৰ
দুখৰ বাশিয়ে কবিৰ মনত সৃষ্টি কৰিছিল সংসাৰত পত্ৰ-পুষ্প-ফলহীন তৰুৰ দৰে
•খাকিব বিচৰা এটি বৈবাগ্যমূলক ভাব। চবাই আৰু প্ৰকৃতি জগতক লৈ

বচনা কৰা কবিৰ কবিতাসমূহত তেনে ভাব কম। এনেবোৰ কবিতা আনন্দৰ পূৰ্ণ প্ৰতীকস্বৰূপ।

কবিতাত প্ৰকাশ পোৱা ভাবৰ ক্ষণিক প্ৰকাশ কবিৰ শেহতীয়া পুথি নৱমল্লিকাতো দেখা গৈছে। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে এই পুথিখনি কবিতা আৰু অনুভূতিশীল ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধৰ (personal essay) মাজৰ বচনা বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰকাশকৰ মতে নৱমল্লিকা “গল্প-কবিতাৰ পুথি”। অসম সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাৰ পুথি পৰিচয়ত নৱমল্লিকাক এটি কথা-কবিতাৰ সংকলন বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। নৱমল্লিকাক একেধাৰতে গল্প-কবিতা নাইবা কথা-কবিতা বুলি ক’ব নোৱাৰি। ডক্টৰ নেওগৰ স্বৰূপত ক’বলৈ হ’লে, নৱমল্লিকাৰ প্ৰথম কেইটামান কথা-কবিতা আৰু শেষৰ কেইটিমান অনুভূতিশীল ব্যক্তিগত গল্প-কবিতা। পুথিখনিত কবি-জীৱনৰ নঙঠা অনুভূতিবোৰ ৰূপকৰ সহায়েৰে প্ৰকাশ কৰিছে।

অসমীয়া সাহিত্যত এনেধৰণৰ আন এখন পুথি বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ ছুৱাৰ “কথা-কবিতা”। বিশ্বসাহিত্যত কথা-কবিতাৰ প্ৰথম সূচনা কৰে ৰুচদেশৰ বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক আৰু চুটি গল্প লেখক আইভান টুৰ্গেনিভে। টুৰ্গেনিভৰ একমাত্ৰ কথা-কবিতাৰ সংকলন ‘চনিলীয়া’। ছুৱাৰোগ্য কেন্সাৰ বোগত ভুগি মৃত্যুশয্যাৰপৰা আগবঢ়োৱা টুৰ্গেনিভৰ ‘চনিলীয়া’ৰ ইংৰাজী অনুবাদে ছুৱাদেৱক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। টুৰ্গেনিভৰদ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হ’লেও ছুৱাদেৱে ‘চনিলীয়া’ৰপৰা লৈছিল জুমুঠি এটিহে। ‘কথা-কবিতা’ৰ ওপৰত পৰিছিল চনিলীয়াৰ আঙ্গিকৰ প্ৰভাৱ। বিষয়-বস্তু কবিৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ। ছুৱাৰ ‘কথা-কবিতা’ কবিতাৰ দৰে ব্যক্তিগত অনুভূতি, অকলশৰীয়া জীৱনৰ বেদনাবোধ আৰু জীৱনৰ কাৰণ্যৰে উপচি পৰা। কথা-কবিতা আকৃতিত নহ’লেও প্ৰকৃতিত কবিতাৰ দৰে চিত্ৰধৰ্মী। প্ৰকাশ মাধ্যম বা ভাষা গুণধৰ্মী হ’লেও বিষয়-বস্তু চিত্ৰধৰ্মী। মুখ্যত এটা ভাবক কেন্দ্ৰ কৰি কথা-কবিতা বচনা কৰা হয় আৰু সেই মূল ভাবক ভেটি কবি প্ৰকাশ পায় কিছুমান সৰু-সুৰা ভাব। কেন্দ্ৰস্থ ভাবৰ উপৰিও কথা-কবিতাত এটি ওৰণিলোৱা ভাব প্ৰকাশ পায়। কিছুমান কথা-কবিতাত ৰূপকৰ সমাবেশ দেখা যায়। ইয়াৰ যোগেদি কথা-কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পায়। কথা-কবিতা ৰূপকধৰ্মী হ’লেও কবিতাময়ী কথা, লয়যুক্ত গল্প নাইবা স্পন্দিত গল্প আৰু কথা-কবিতা একে নহয়। কথা-কবিতা আকৃতিত নহ’লেও প্ৰকৃতিত কবিতাই।

চৌধাৰীৰ নৱমল্লিকাত টুৰ্গেনিভৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ নাই। কিন্তু কথা-কবিতাৰ বহুখিনি বৈশিষ্ট্য নৱমল্লিকাত দেখা যায়। কবিতা বচনাৰ ক্ষেত্ৰতো ছুৱা আৰু চৌধাৰীৰ মাজত কিছু কিছু মিল আছে। ছুৱাৰ কথা-কবিতা যেনেদৰে পাশ্চাত্য ভাবাদৰ্শৰে পৰিপুষ্ট, চৌধাৰীৰ কথা-কবিতা তেনেদৰে প্ৰাচ্য দৰ্শনেৰে সমৃদ্ধ। ছুৱাৰ বোমাটিক কবিতা আৰু চৌধাৰীৰ বোমাটিক কবিতাৰ মাজতো কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়। বোমাটিক কবিতা হ’লেও তৎসম শব্দৰ ব্যৱহাৰ আৰু পৌৰাণিক কাহিনীৰপৰা লোৱা নিখুঁত কল্পচিত্ৰসমূহে চৌধাৰীৰ কবিতাত এক ক্লাছিকেল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। কবিতাৰ দৰে নৱমল্লিকাৰ কথা-কবিতাসমূহো ক্লাছিকেল বা-বতাহেৰে পৰিপুষ্ট। অকল তৎসম শব্দৰ ব্যৱহাৰ আৰু কল্পচিত্ৰসমূহেই যে ক্লাছিকেল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সহায়ক হৈছে এনে নহয়, কথা-কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত কবিয়ে যিবোৰ উপমা ব্যৱহাৰ কৰিছে, ব্যৱহাৰিক জীৱনৰপৰা লোৱা এই উপমাবাজিয়েও কিছু পৰিমাণে ক্লাছিকেল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে।

নৱমল্লিকা কবি চৌধাৰীৰ ভাটি বয়সৰ বচনা। চৌধাৰীৰ প্ৰথম কথা-কবিতা ‘তন্ময়তা’ প্ৰকাশ পায় ১৯২৯ খৃঃত ১ম বছৰ তৃতীয় সংখ্যা আৱাহনত। ভাটি বয়সৰ বচনা হ’লেও চৌধাৰীৰ কথা-কবিতা আৰু কবিতাৰ মাজত অদ্বাদ্বী সম্বন্ধ দেখা যায়।

নৱমল্লিকাৰ প্ৰথম কথা-কবিতা ফুল। গোলাপ, ভেটকলি, হাচনাহানাৰ তীব্ৰ গোন্ধত সপোন বিভোৰ মাধৱী নিশাৰ বোমাটিক পৰিৱেশ ফুল কথা-কবিতাত নাই। প্ৰকৃতিৰ অফুৰন্ত সৌন্দৰ্য্যৰ আকৰ ফুলৰ আত্মপ্ৰকাশ, কথা-কবিতাত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লাছিকধৰ্মী। ফুলৰ ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিচাৰি কবিয়ে সৃষ্টি পাতনিৰ কাষ চাপি ব্ৰহ্মাৰ নাভিকমলৰপৰা উদ্ভৱ হোৱা ফুলৰ সন্ধান পাইছে। ফুল সৌন্দৰ্য্যৰ পূৰ্ণ প্ৰতীক। ফুলক কবিয়ে অকল প্ৰতীক হিচাপেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই,—ফুল ব্যাপক, সৰ্বত্ৰ বিৰাজমান, সাগৰৰ অতলগৰ্ভ, বন-উপবন, গিৰি-পৰ্বতৰ উপৰিও নাভোমণ্ডলত গন্ধ বেগু বিলাই দি প্ৰেম, দয়া, ক্ষমা, শান্তি, স্নেহগুণেৰে সন্মোহিত কৰিছে। স্বৰ্গীয় স্বৰূপামণ্ডিত ফুলৰ সৌন্দৰ্য্যত উটি-বুৰি য’তেই কবিয়ে হেৰাই ধাবৰ উপক্ৰম হৈছে, তাতেই আশ্ৰয় লৈছে সপোনৰ। গিৰিমল্লিকাৰ সৌন্দৰ্য্যত আপোন বিভোৰ কবিয়ে মণিকৰ্ণেশ্বৰ পৰ্বতত শোভাৰঞ্জন কৰা মল্লিকা ফুলক সহজতে পৃথিৱীজাত বুলি মানি ল’ব পৰা নাই। কবিৰ মতে—

না জানো অপ্সৰী বেশে কোন দেৱতাৰ
 আছিল হৃদয় বাণী আলাসৰ লাক
 মদনৰ কামৰ আছিলেনে প্ৰিয়া
 গিৰি কৈলাশত ; যিদিনা মোহিণী ৰূপ
 ধৰিছিল ধূৰ্জটিৰ ধ্যান ভঙ্গ হেতু।
 কোপ অনলত পৰি শাপ ভণ্টা হই
 ভ্ৰমিছাহি নেকি দেৱী শৈল শিখৰত।

কবিয়ে দহিকতৰাৰ মাতত আকুল হৈ পৰিলেও এই কামগন্ধহীন
 চবাইটিক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কবি লেখনিত দুফুটা ৰূপ-সৌন্দৰ্য্যহীন
 এই সকল চবাইটিয়ে মৰ্ত্যবাসী মানৱক দিব পাৰিছে স্বৰ্গীয় সুখৰ সন্ধান।
 দহিকতৰাৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য্যত আপোন পাহৰা কবিয়েও আশ্ৰয় লৈছে সপোনৰ।

না জানো কি গাইছিল গিৰি কৈলাশত
 মদনৰ শব ধৰি
 কাৰ তপ ভঙ্গ কৰি
 অভিশপ্তা হলি তই ভোগ বিলাসত
 সিহেতু ভ্ৰমিছানেকি মৰ্ত্য প্ৰবাহত।

কবিৰ এই সপোনবিভোৰ মাধৱী নিশাৰ উন্মেষ ফুলৰ মাজতো দেখা
 হৈছে। ফুলৰ সৌন্দৰ্য্যত উটি-ভাহি যেতিয়া কবিয়ে পাব নোপোৱা হৈছে
 তেতিয়া আশ্ৰয় লৈছে সপোনৰ। ফুলৰ মৰ্ত্যভূমিলৈ আগমন এটি ভুলৰ
 মাজেৰে। স্বৰ্গৰ নন্দনকাননৰ শোভাবৰ্দ্ধনকাৰী ফুলৰ জীৱনলৈ যেতিয়া
 পতন আহিল, সপোনত হেৰাই যোৱাৰ দৰে ফুলো স্বৰ্গচ্যুত হ'ল।

“কোনোবা এটি ক্ষণত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ বিলাসভৱনত সুন্দৰী অপ্সৰী
 বেশেৰে নৃত্য আৰু কটাক্ষ দৃষ্টিত কোনোবা দেৱতাক সন্মোহিত কৰিবলৈ
 অপচেষ্টা কৰিছিল। নৃত্যত তাল ভঙ্গ হোৱাত শাপভণ্টা হৈ মৰ্ত্যত পুষ্পৰূপে
 অৱতীৰ্ণ হ'ল। নে স্বৰূপ সৌন্দৰ্য্য সুষমাত মোহিত হৈ কোনোবা তাপস
 কুমাৰৰ বব লাভ কৰি নৰ্ত্তকীৰূপে দেৱতাসকলৰ চিত্ত জয় কৰিছিল।
 সেয়েহে ভুলোক স্বৰ্গলোক সকলোতে তোমাৰ পূৰ্ণ পয়োভব।”

ফুল জগতৰ শান্তিৰ প্ৰতীক। ফুল অতীন্দ্ৰিয় জগতৰো সন্ধান। ফুলৰ
 মাজেৰে কবিৰ প্লেটোনিক প্ৰেমৰ সন্ধান পোৱা নাযায়, এয়া অতীন্দ্ৰিয়
 প্ৰেমৰহে ক্ষণিক ক্ষুৰণ। ফুলক অকল কামনাৰ প্ৰতীক হিচাপে প্ৰেমিক

আৰু প্ৰেমাঙ্গদৰ প্ৰেম বিনিময়ৰ পণ্যদ্রব্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে ফুলৰ মহিমা
 প্ৰকাশ নাপালেহেঁতেন। ক্লাছিকধৰ্মী পৰিৱেশত ফুলৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা
 বাবে চৌধাৰীৰ ফুল এটি সাৰ্থক কথা-কবিতা।

কবিৰ আন এটি সাৰ্থক কথা-কবিতা ‘তন্ময়তা’। তন্ময়তা প্ৰকৃতিপ্ৰীতি
 আৰু সূক্ষ্ম পৰ্য্যবেক্ষণৰ নিদৰ্শন। ফুলৰ মহিমামণ্ডিত ৰূপলাৱণ্যৰপৰা আঁতৰি
 তন্ময়তাত এক বিশ্বজনীন সন্মোহনৰ ইন্ধন দেখা গৈছে। জীৱনৰ যি এক
 সহজাত মমতাই কবিক আপোন পাহৰা কৰি তুলিছিল সেইখিনিতে প্ৰতিভাত
 হৈ উঠিছিল প্ৰকৃতিৰ বিনন্দবিলাস ৰূপ সৌন্দৰ্য্য, কামগন্ধহীন চবাইৰ দিগন্ত
 প্লাবিত কৰা মধুৰ স্বৰলহৰী। বিশ্বপ্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য্যত আপোন
 পাহৰা হৈ থাকোঁতে নিশাৰ অন্ধকাৰে সকলো গ্ৰাস কৰি কবিৰ তন্ময়তা
 ভাঙি দিলে। ঠিক এইখিনিতে কবিৰ জীৱনলৈ যেন অন্ধকাৰ নামি আহিল।
 কবিয়ে জগতৰ ইমান মাধুৰী, ইমান সৌন্দৰ্য্য চিৰকালেই উপভোগ কৰিব
 নোৱাৰিলে। ইয়াত ৰূপকৰ চলেৰে ইন্দ্ৰিত দিছে নিজ জীৱনৰ কথাকেই।
 ফুল আৰু তন্ময়তা হুটা কাহিনীৰাজিত কথা-কবিতা। প্ৰকাশকে কাহিনীত
 উল্লেখ কৰা গল্প-কবিতাৰপৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। শান্তিৰ প্ৰতীক ফুল কবিৰ
 জীৱনৰো প্ৰতীক।

চন্দ্ৰমল্লিকা অকল প্ৰতীকধৰ্মীয়েই নহয়;—চন্দ্ৰমা আৰু চন্দ্ৰমল্লিকাৰ
 মাজত থকা নিবিড় সম্পৰ্ক, প্ৰণয়ৰ এনাজৰীৰ সন্ধান দিয়েই কবি ক্ষান্ত থাকিব
 পৰা নাই। কৰ্মই জীৱনৰ অমিয়া নীতিবচনৰ অন্তৰালত প্ৰকাশ পাইছে
 অবহেলিত নাৰীজীৱনৰ বেদনাবোধ। এই সৰ্বজনীন আবেদনৰ বাবেই
 কথা-কবিতা হিচাপে চন্দ্ৰমল্লিকাৰ স্থান বহু ওপৰত। চন্দ্ৰমা আৰু চন্দ্ৰমল্লিকাৰ
 কথনভঙ্গী প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ প্ৰেম নিবেদনৰ খতিয়ান হ'লেও সংঘত
 আবেষ্টনীয়ে ক্লাছিকেল পৰিৱেশ পূৰ্বামাত্ৰাই প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে। চন্দ্ৰমাৰ
 মুখত প্ৰিয়জনৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা, গুণ-গঢ়িমাৰ কথাও সংঘত। “তোমাৰ ৰূপত
 উগ্ৰতা নাই, শীতলতা আছে ; মাদকতা নাই, স্নিগ্ধতা আছে ; অহমিকা নাই,
 নম্ৰতা আছে।”

অবহেলিত জীৱনৰ বেদনাবোধৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ‘এলাগীবন’ত।
 ৰাজআলিৰ দাঁতিত পৰি থকা জীৱজগতৰ আদৰ নোপোৱা এলাগীবন
 প্ৰতীকহে। ইয়াৰ অন্তৰালত দেখা যায় কবিৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ হা-হতাশ।
 আত্মপৰিজন হেৰুৱা কবিৰ জীৱনটোও এলাগীবনস্বৰূপ। কবিয়ে অকল যে

আত্মপৰিজনকে হেৰুৱাইছে এনে নহয়, শৈশৱতে কবিক ঘৃণীয়া কবি শৰীৰো বিকলাঙ্গ কৰিছে। এলাগীবন কবিৰ এই নিষ্ঠকৰা জীৱনৰে প্ৰতীকস্বৰূপ। ৰূপকৰ সহায়েৰে নিজৰ জীৱনৰ কথাৰে আওপাকে ব্যক্ত কৰিলেও আত্ম-বিবৃতিমূলক হোৱা নাই। কথা-কবিতাত কবি দুৱৰাই জীৱনৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈছিল সন্দ্বীহীন বাটকৰা এটিক। আৰু নৱমল্লিকাত কবি চৌধাৰীয়ে নিজৰ বেদনাতুৰ জীৱনৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈছে এলাগীবন এডালিক। চন্দ্ৰমল্লিকা আৰু এলাগীবনৰ মাজত ওতপ্ৰোত সম্বন্ধ দেখা যায়। প্ৰথমটো অবহেলিত নাবী-জীৱনৰ প্ৰতীক আৰু আনটো ব্যক্তিগত জীৱনৰ খতিয়ান-স্বৰূপ।

কবি অকল যে প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য্য ফুটাই তোলাতেই সিদ্ধহস্ত এনে নহয়, নিভাঁজ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিষয়-বস্তু ৰূপ দিব পৰা চৌধাৰীৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্ৰেমৰ জয় তাৰেই মূৰ্ত্ত প্ৰতীক। সাতদলা বিলৰ পাবৰ ডেকা বাপুৰ পামত বিড়ালী, শালিকা, কপৌ এযুৰিয়ে খাঙ-খাদকৰ সম্বন্ধ পাহৰি একেলগে বাস কৰিছিল। প্ৰকৃত প্ৰেমৰ পথ কঠিন আৰু কপৌ-কপৌৱনীৰ দাম্পত্য জীৱন কঠোৰতম জীৱনৰে প্ৰতীক। দুৰ্জয় বিপদৰ সন্মুখীন হৈ ইজনে সিজনৰ লগত পুনৰ মিলিত হ'ব পৰাৰ মূলতেও প্ৰকৃত প্ৰেম। আৰু ইয়ে ইঙ্গিত দিয়ে প্ৰাণৰ ঐকান্তিকতাৰ। প্ৰাণৰ ঐকান্তিকতাবে শত সহস্ৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ প্ৰেমৰ অক্ষয়বন্তি জলাব পাবিছিল। 'মৌন বেদনা' ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম। মৌন বেদনাৰ মাজেৰে কবিয়ে কৰ্তব্য পালনৰ ইঙ্গিত দিছে, সন্দেহ নাই। প্ৰতীকী অৰ্থত মৌন বেদনাক জীৱনৰ প্ৰতিফলন বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু কবিয়ে ইয়াত তাক বৰ বেছি কৰুণভাৱে চিত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছে। কৰ্তব্যচ্যুত জীৱনৰ যি আলাই-অথানি মৌন বেদনাৰ মাজত অস্পষ্ট ভাষাৰে কবিয়ে তাৰেই ইঙ্গিত দিব বিচাৰিছে।

নৱমল্লিকাৰ শেষৰ তিনিটা কথা-কবিতাত ৰূপকৰ চলেৰে কোনো নীতি-শিক্ষা দিব বিচৰা দেখা যায়। প্ৰকাশকে কোৱাৰ দৰে 'জীৱনৰ হাবিয়াস', 'গছা আৰু চাকি' আৰু 'খদা আৰু জাপি' দৰাচলতে একোটি গল্প-কবিতা। শেষৰ তিনিটি ৰচনাৰ আখ্যানভাগহে প্ৰধান উপজীৱ্য। মৃত্যুপথযাত্ৰীজনৰো জীৱনৰ প্ৰতি যি মমতা 'জীৱনৰ হাবিয়াস'ত সেই কথা স্পষ্ট। বিষয়-বস্তু নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা-কবিতাৰ স্থান অনন্য। য'ত খাঙ-খাদকৰ সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধৰ অন্তৰালতো জীৱনৰ প্ৰতি এক মমতাৰ ক্ষীণ প্ৰতিধ্বনি

বাজি উঠে। আনহাতে গছা আৰু চাকিৰ ফেৰিয়া-ফেৰিব মাজতো মৌন বেদনাৰ দৰে কৰ্তব্যপালনৰে স্পষ্ট ইঙ্গিত। কবিৰ মতে কৰ্তব্যপালনৰ সাৰ্থকতা নিহিত আছে গছা আৰু চাকিৰ কথপোকথনৰ মাজতেই: "যেতিয়া আমি নামঘৰৰ ক্ষুদ্ৰ গণ্ডীবপৰা উন্মুক্ত হৈ পৃথিৱীৰ বিশাল বকুত বিয়পি পৰিম, তেতিয়া আমাৰ ত্যাগৰ সফলতা; জন্মৰ সাৰ্থকতা।"

'খদা আৰু জাপি'ত কৰ্তব্যপালনৰ ইঙ্গিত নাই। ইজন সিজন ফেৰিয়া-ফেৰিত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈহে আগ্ৰহশীল যেন দেখা গৈছে। খদা আৰু জাপিৰ লগত জোন আৰু জোনাকী কবিতাৰ সাদৃশ্য দেখা যায়। অৱশ্যে জোন আৰু জোনাকীৰ দৰে খদা আৰু জাপিত সৌন্দৰ্য্যৰ সমাবেশ নাই। বাক-বিতণ্ডাৰ মাজতো কৰ্তব্যপালনৰেই ইঙ্গিত আছে। নিজৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ ইঙ্গিত দিব বিচাৰিছে কৰ্তব্যপালনৰ যোগেৰেহে, ৰূপৰ সমাবেশেৰে নহয়। বিষয়-বস্তু নিৰ্বাচন আৰু প্ৰকাশভঙ্গীত এইখিনি কবি চৌধাৰীৰ নৈপুণ্য প্ৰকাশ পাইছে।

নৱমল্লিকাৰ নটি কথা-কবিতাৰ বাহিৰে 'পচতীয়া' নামৰ পাঁচটি গল্প-কবিতাৰ আন এটি সংকলন পাণ্ডুলিপি অৱস্থাতে আছে। নিভাঁজ ঘৰুৱা পৰিৱেশ আৰু জাতীয় পৰিৱেশৰ মাজত ৰচনা কৰা পাঁচটি কাহিনীয়েই ৰূপকধৰ্মী। 'মই ভাল মানুহ নহওঁ'ত কবি চৌধাৰীৰ ভাল মানুহ হোৱাৰ পৰিণাম, 'এইটো জীৱন'ত এটি জীৱনৰ কৰুণ সমাপ্তিৰ কথা চিত্ৰিত কৰিছে। 'শইকীয়াৰ ঘাট' আৰু 'আধলি এটা'ৰ চিত্ৰও বেদনাদায়ক। 'কালিয়াৰ সচ' সমাজৰ শোষণ নিষ্পেষণৰ প্ৰতিচ্ছবি। 'মই ভাল মানুহ নহওঁ'ত অসমীয়া বিয়া এখনৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ কথা স্তম্ভৰূপে প্ৰকাশ পাইছে। বিয়াৰ চিত্ৰখনে পুৰণি গাঁৱলীয়া সমাজ এখনলৈ সহজতে মন টানি নিয়ে।

চৌধাৰীৰ কথা-কবিতা কবিতাৰ দৰে নিভাঁজ জাতীয় জীৱন ছুই যোৱা শব্দ-সম্ভাৰ আৰু চিত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ। ফুল আৰু তন্ময়তাৰ বাহিৰে বাকীবোৰ ৰচনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে একোটি কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে। দুৱৰাৰ দৰে চৌধাৰীৰ কথা-কবিতা চিত্ৰধৰ্মী যদিও দুৱৰাৰ দৰে প্ৰতীকী অৰ্থ বিৰল। অৱশ্যে আঙ্গিকৰ ফালৰপৰা বিচাৰ কৰিব লাগিলে দুয়োজনা কবিৰ কথা-কবিতাই নিখুঁত নহয়। দুৱৰাৰ দৰে চৌধাৰীৰ কথা-কবিতাটো চুখকত্বৰ অভাৱ। চুখকে আকৰ্ষণ কৰাৰ দৰে কম পৰিসৰৰ মাজতে সজীৱ চিত্ৰ অঙ্কন কৰি আকৰ্ষণ কৰিব পৰাটোৱেই কথা-কবিতাৰ অগ্ৰতম ধৰ্ম। কিন্তু নৱমল্লিকাৰ শেষৰ

কেইটি কথা-কবিতা ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম। প্ৰেমৰ জয়, মৌন-বেদনা, জীৱনৰ হাবিয়াস, গছা আৰু চাকি, খদা আৰু জাপি গল্প-কবিতা।

নৱমল্লিকাৰ কথা-কবিতাৰ কেন্দ্ৰস্থ ভাব একেটাই। আৰু এই কেন্দ্ৰস্থ ভাবৰ অন্তৰালত সৰু-সুৰা ভাবৰ সমাবেশো কম। নৱমল্লিকাৰ প্ৰতিটো বচনাত ব্যক্তিগত জীৱনৰ হা-হুমুনিয়া, অকলশৰীয়া জীৱনৰ বেদনাবোধ প্ৰকাশ পোৱা নাই। একোটি কাহিনী, চৰিত্ৰ নাইবা সমস্তাক মুখ্যভাৱে লৈ তাৰ অন্তৰালত গোপভাৱেহে ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথাই ঠাই পাইছে। কবিতাবাজিৰ দৰে নৱমল্লিকাত কবিয়ে প্ৰকৃতি জগতৰ ৰূপসৌন্দৰ্য্যত উটি-ভাহি আপোন পাহৰা হোৱা নাই। একমাত্ৰ ফুল কথা-কবিতাত কবিৰ সৌন্দৰ্য্য সন্ধানী মনটোৱে স্বাধীনতা বিচৰা দেখা গৈছে। ৱৰ্ডচৱৰ্থৰ ‘স্কাইলাৰ্কে’ হেভেন (heaven) আৰু হোম (home)-ৰ সম্বন্ধ বক্ষা কৰাৰ দৰে চৌধাৰীৰ নৱমল্লিকাতো প্ৰকৃতি বৰ্ণনা আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ মাজত নিবিড় সম্বন্ধ বক্ষা কৰিছে।

নৱমল্লিকাত প্ৰকাশ পোৱা জাতীয় জীৱন তথা ঘৰুৱা জীৱনৰ চিত্ৰসমূহ সজীৱ। চকা পাতত বহিল, মুখ আন্ধাৰি পৰ, জাকতীয়া পৰিয়াল, বাটি-বুটি নতুন মুৱা কৰি লোৱা আদি শব্দ-সম্ভাৱ আৰু উপমাসমূহে সহজতে একোখনি নিখুঁত চিত্ৰ ফুটাই তুলিব পাৰে। চকা পাতত বহা আৰু মুখ আন্ধাৰি পৰ শব্দই আমাৰ মনলৈ আনে দিগন্তত বাঙলী বেলি মাৰ যোৱাৰ আৰু সন্ধিয়াই ক’লা চুলিটাৰি মেলি পৃথিৱী আবৰি ধৰা একোখনি অপূৰ্ণ চিত্ৰ। অলকত চীথীপাতি লোৱা, তোৰণৰ মুখত বৰণৰ ডলা সজোৱা, লঠাহাতে সেৱা কৰা, টৌহলিৰ সূতা শেষ হোৱা, খেনোৱে বাটলুগুটীয়া, খেনোৱে কৰাই গুড়ীয়া, আটকাল পোৱা, সোখা তুলি খাপনাত খোৱা, ঠগী এখন আগবঢ়োৱা, লেতা কুন্দাই পৰি থকা আদি উপমাসমূহ নিভাঁজ জাতীয় চিত্ৰ অঙ্কনৰ পৰিচায়ক।

নৱমল্লিকাৰ কথা-কবিতাসমূহত প্ৰসঙ্গক্ৰমে বহুতো উপাখ্যান বা উপকাহিনী সংযোগ কৰিছে। প্ৰসঙ্গক্ৰমেহে উল্লেখ কৰিছে যদিও সেইবোৰৰ মাজতো বহুত আখ্যান লুকাই আছে। ‘লাভে বেং অপচয়ে ঠেং’, ‘ব্ৰহ্মাৰ কণীটো’ আদিও এনে আখ্যান লুকাই আছে।

কবিৰ নিভাঁজ গাঁৱলীয়া আৰু পুৰণি শব্দ-সম্ভাৱৰ প্ৰয়োগ মন কৰিব লগীয়া : টৌহলিৰ জালবোৱা মাকো, উকলি পুঙা (থিতাপী নোহোৱা), তায়ন (নিশ্চয়তা), ঢকে, ধৰা (পিয়াহ লগা), মৰবচ পেলা (বিনাশ পেলোৱা), ওনাই (কাণ পাতি), গাধৈখন (বাইৰ চোচলিৰে সজা) ইত্যাদি।

চৌধাৰীৰ কবিতাৰ দৰে কথা-কবিতাতো তৎসম শব্দৰ বহুল প্ৰয়োগে এটি ক্লাছিকেল পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাবিছে। দয়িতা সৰিতৃত, আকিঞ্চন, স্থাপদ, ববাদনা, শুভ্ৰকেতন, নিশ্চন্দিনী, অনবদ্য, বিশিষ্ট আলাপ, কৃতকৃত্য অলেখ তৎসম শব্দৰে বচনাবাজি সমৃদ্ধ হৈছে।

চৌধাৰীৰ বচনাবাজিত সংস্কৃত সাহিত্য আৰু বিশেষকৈ কালিদাসৰ প্ৰভাৱ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। প্ৰাচ্য দৰ্শনেৰে পৰিপুষ্ট এইগৰাকী জাতীয় কবিৰ কবিতা, কথা-কবিতা সকলোতে কালিদাসৰ প্ৰভাৱ মন কৰিবলগীয়া।

আদিকৰ ফালৰপৰা দোষমুক্ত নহ’লেও ছুৰবাৰ কথা-কবিতা আৰু চৌধাৰীৰ নৱমল্লিকাই অসমীয়া সাহিত্যত এটি নতুন পথৰ সন্ধান দিব পাৰিছে। কথা-কবিতাৰ টেকনিক হিচাপে বিচাৰ নকৰি সাহিত্যিক সৌন্দৰ্য্য বিশ্লেষণ কৰি চালে ছয়োখন পুথিয়ে নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠত্ব দাবী কৰিব পাৰে। ‘কথা-কবিতা’তকৈ ‘নৱমল্লিকা’ত স্পষ্টভাৱে জাতীয় চৰিত্ৰ ফুটি উঠিছে। জাতীয় চৰিত্ৰ অঙ্কনৰ ফালৰপৰা বিচাৰ কৰি চালেও অসমীয়া সাহিত্যত নৱমল্লিকাৰ স্থান আগশাৰীত। অহুতুতিশীল ব্যক্তিৰিষ্ঠ প্ৰবন্ধৰ ‘মজামজিৰ বচনা’ হ’লেও ব্যক্তিগত দিনপঞ্জীৰূপে সৃষ্টি নকৰা বাবে নৱমল্লিকাৰ এটি সুকীয়া বৈশিষ্ট্য সদায় থাকি যাব।

॥ উপন্যাস সাহিত্যত বীণা বৰুৱা ॥

অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ ইতিহাস দীঘলীয়া নহয়। ১৮৯০ খৃঃত পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাই ‘বিজুলী’ত ছোৱাছোৱাকৈ বচনা কৰা ‘ভানুমতী’য়েই প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। গোহাঞি বৰুৱাৰ হাতত সূচনা হোৱা উপন্যাস সাহিত্যই বছৰৰ লেখেৰে চাৰিকুৰিৰ দেওনা পাৰ হৈছেহে মাথোন।

উপন্যাস সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যৰ স্বকীয়া সৃষ্টি নহয়। ই পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ। বিশ্বসাহিত্যতো উপন্যাস সাহিত্যৰ ইতিহাস দীঘলীয়া নহয়। ইংৰাজী সাহিত্যত চেমুৱেল বিচৰ্ডচনৰ পামেলা (১৭৪০ খৃঃ) বচনাৰ-পৰাই প্ৰকৃত উপন্যাসৰ যুগ আৰম্ভ হোৱা বুলি ক’ব পাৰি। ইংৰাজী সাহিত্যত উপন্যাস সাহিত্যত জোৱাৰ অনা অনুগামী ঔপন্যাসিকসকল হ’ল চাৰ ৱালটাৰ স্কট, জেন আষ্টিন, টমাচ হাৰ্ডি আদি। ভাৰতীয় ভাষাত উপন্যাস সাহিত্যৰ সূচনা ইংৰাজৰ আমোলত। ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰচলনৰ লগে লগে উপন্যাস সাহিত্যৰ প্ৰতি সমাদৰ বাঢ়ি অহা দেখা যায়। ভাৰতীয় ভাষাৰ ভিতৰত বঙালী সাহিত্যত উপন্যাস সাহিত্যৰ সূচনা হয় প্যাৰিচাদ মিত্ৰৰ হাতত। মিত্ৰৰ ‘আলালেৰ ঘৰেৰে ছুলাল’ক (১৮৫৭ খৃঃ) প্ৰথম উপন্যাস আখ্যা দিয়া হয়। প্ৰকৃততে বঙালী উপন্যাসৰ জনক বঙ্কিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী। বমেশচন্দ্ৰ সমসাময়িক কালছোৱাৰ আন এগৰাকী ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। বঙালী উপন্যাসে বিকাশ লাভ কৰে শব্দচন্দ্ৰ আৰু ববীন্দ্ৰনাথৰ হাতত।

অসমীয়া উপন্যাসবোৰ প্ৰাচীনত্ব আৰোপ কৰিবলৈ গৈ কোনোৱে ‘যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা’, এ. কে. গাৰ্ণীৰ ‘কামিনীকান্তৰ চৰিত্ৰ’, ‘এলাকেশী বেজাৰ বিৱৰণ’, শ্ৰীমতী গাৰ্ণীৰ ‘ফুলমনি আৰু কৰুণা’, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘বাহিৰে বং চং ভিতৰে কোৱা ভাতুৰি’ (১৮৬১ খৃঃ), পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননীৰ ‘স্বৰ্ধৰ্ম্মাৰ উপাখ্যান’ (১৮৮০ খৃঃ) উপন্যাস আখ্যা দিব বিচাৰে। এইবোৰ উপন্যাসৰ সমপৰ্য্যায়ৰ পুথিহে। প্ৰকৃতপক্ষে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘ভানুমতী’ (১৮৯০ খৃঃ)। গোহাঞি বৰুৱাৰ দ্বিতীয় উপন্যাস ‘লাহৰী’ (১৮৯২ খৃঃ)। এই সমসাময়িক কালছোৱাতে প্ৰথমতে ‘জোনাকী’ত প্ৰকাশ হোৱা লক্ষ্মীনাথ

বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাস ‘পদুম কুঁৱৰী’ (১৮৯৩ খৃঃ)। আনহাতে বেজবৰুৱাৰ হাতত জন্ম লাভ কৰে আধুনিক অসমীয়া গল্প সাহিত্যই। জোনাকী যুগৰ এই দুগৰাকী ভীষ্মপ্ৰতিম পুৰুষ উপন্যাস সাহিত্য আৰু গল্প সাহিত্যৰ স্ৰষ্টা। জোনাকী যুগতে উপন্যাস সাহিত্যত আশাশুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰে লাগি এলানি উপন্যাস সৃষ্টি কৰে বৰুণীকান্ত বৰদলৈয়ে। হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ ‘মালিতা’ (১৯১৪ খৃঃ), শব্দচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ‘পানিপথ’, হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ ‘চিত্ৰদৰ্শন’, হৰেশ্বৰ শৰ্ম্মাৰ ‘কুসুম কুমাৰী’ (১৯০৫ খৃঃ), চিত্তাহৰণ পাটগিৰিৰ ‘সংসাৰ চিত্ৰ’ (১৯২১ খৃঃ), স্নেহলতা বৰুৱাৰ ‘বীণা’ (১৯২৬ খৃঃ) আৰু ‘বেমেজালি’ (১৯৩৪ খৃঃ) আদি পিচৰ কালছোৱাত বচনা কৰা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। পিচৰ অনুগামী ঔপন্যাসিকসকলৰ ভিতৰত দণ্ডিনাথ কলিতা আৰু দৈবচন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ এলানি উপন্যাসৰ মাজত এক আশাশুধীয়া প্ৰচেষ্টা দেখা যায়। দীননাথ শৰ্ম্মাৰ এলানি উপন্যাসৰ মাজতো ভৱিষ্যতৰ সস্তাৱনা দেখা গৈছিল।

বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ হাতত বিকাশ লাভ কৰিছিল যদিও বঙলা উপন্যাসে গতি সলনি কৰি এক নতুন ধাৰা প্ৰবাহিত কৰে ববীন্দ্ৰনাথ আৰু শব্দচন্দ্ৰৰ হাতত। প্ৰাত্যহিক জীৱনৰ গভীৰ উপলব্ধি আৰু অনুভূতিৰে শব্দচন্দ্ৰৰ উপন্যাসবাজিয়ে এক নতুন বাৰ্ত্তা বহন কৰে।

অসমীয়া উপন্যাসত এট পৰিবৰ্ত্তনৰ ধাৰাই প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰে বীণা বৰুৱাৰ হাতত। বীণা বৰুৱা কুৰিশতিকাৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম দশকৰ এগৰাকী প্ৰথিত-যশা কথা-সাহিত্যিক। বীণা বৰুৱা, ডক্টৰ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱাৰে ছদ্মনাম। বীণা বৰুৱাক ডক্টৰ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা বুলি পঢ়ুৱৈ সমাজক নকৈ চিনাকি কৰি দিবৰ আৱশ্যক নাই। ডক্টৰ বৰুৱাই ‘প্ৰফেচাৰ বৰুৱাৰ চিঠি’ আৰু Assamese Literature গ্ৰন্থত নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে। ডক্টৰ বৰুৱাৰ আন এটি ছদ্মনাম বাপ্পা বৰুৱা।

বীণা বৰুৱাৰ ‘জীৱনৰ বাটত’ নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া উপন্যাস; অসমীয়া উপন্যাসৰ মাইলৰ খুটি। পাৰিবাৰিক জীৱনৰ খুঁটিনাটি কথা, সমাজৰ কুসংস্কাৰৰ প্ৰতি নিৰ্ভীক দৃষ্টি, গাঁৱলীয়া জীৱনৰ ওপৰত গভীৰ উপলব্ধি আৰু স্ত্ৰী-পুৰুষৰ যৌন সম্পৰ্কৰ প্ৰতি উদাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা দেখা যায় ‘জীৱনৰ বাট’ত। পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ কাপত পাতনি মেলা উপন্যাস সাহিত্যই বীণা বৰুৱাৰ হাতত পূৰ্ণতা পায়।

পিচৰ কালছোৱাত বচনা কৰা বাপ্পা বৰুৱাৰ 'সেউজী পাতৰ কাহিনী' আৰু বীবেন্দুকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ 'ইয়াকইদম' দুখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু জীৱনবোধৰ উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন উপন্যাসে 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসৰ লগত সমানে খোজ মিলাব পৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰধান অন্তৰায় হ'ল অসমীয়া মানুহৰ বাবে গাঁৱলীয়া জীৱন উপলব্ধি কৰা যিমান সহজ চাহ বাগিচাৰ বহুৱাৰ জীৱন নাইবা নগা জীৱন উপলব্ধি যিমান সহজ নহয়। বাপ্পা বৰুৱা আৰু বীবেন্দুকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যই বহু সময়ত আনৰ থিৰিকীৰ্ত্তি চাহ বহুৱা নাইবা নগা জীৱন উপলব্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে।

নগাঁওৰ বহা অঞ্চলৰ গাঁৱলীয়া জীৱনক ভেটি কৰি 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসৰ কাহিনী ভাগৰ ৰূপ দিয়া হৈছে যদিও অসমৰ যি কোনো গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰে প্ৰতিনিধি স্বৰূপ হৈ পৰিছে। নিম্ন মধ্যবিত্তৰ জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি বচনা কৰা উপন্যাসখনৰ পাতে পাতে প্ৰকাশ পাইছে গাঁৱলীয়া জীৱনৰ খুঁটিনাটি কথা, পাৰিবাৰিক জীৱনৰ সকলো উপাদান আৰু দেশৰ সমস্যাৰ কথা। প্ৰায় চাৰিশ পৃষ্ঠাৰ সুবৃহৎ উপন্যাসখনৰ কাহিনীভাগত নগৰীয়া জীৱনতকৈ গাঁৱলীয়া জীৱনৰ কথাই সবহ। বহুতো চৰিত্ৰৰ সমাবেশ হ'লেও তগৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা নাবী চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসখনৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পূৰ্ববৰ্ত্তী কালছোৱাৰ সমাজ জীৱনৰ সজীৱ চিত্ৰ এখনৰে পটভূমিক ৰূপ দিয়া হৈছে। গাঁৱলীয়া পটভূমিত তগৰৰ জীৱনৰ নানান ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ কথাই উপন্যাসখনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ।

মোজাদাৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া-বাহৰত কলেজীয়া ছাত্ৰ কমলাকান্তৰ লগত গাঁৱলীয়া গাভৰু তগৰৰ মিলন হ'ল। প্ৰথম দৃষ্টিতে পৰস্পৰৰ প্ৰতি পৰস্পৰ আকৰ্ষিত হ'ল। এই প্ৰণয়ৰ সাক্ষীস্বৰূপে কমলাকান্তই তগৰৰ হাতত পিঙ্কাই দিলে আঙঠি এটি। কিন্তু তগৰৰ সবল অন্তৰ আৰু অকৃত্ৰিম ভালপোৱাই কমলাকান্তৰ ওচৰত প্ৰতিদান নাপালে। বি. এ. পাছ কৰাৰ পিচত চাকৰি-প্ৰাৰ্থী কমলাকান্তৰ বায়বাহাদুৰৰ ওচৰত মনৰ সঙ্কল্প আঁতৰিল। তগৰক প্ৰত্যাখ্যান কৰি বায়বাহাদুৰৰ কন্যা সুপ্ৰভাক বিয়া কৰালে। সুপ্ৰভাক গ্ৰহণ কৰাৰ পিচত কমলাকান্তৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বৰ্ণনা উপন্যাসখনত নাই।

উপন্যাসখনত মোজাদাৰৰ আধিপত্য আৰু আইদেউৰ বিয়াৰ আয়োজনৰ চিত্ৰ সজীৱ আৰু বাস্তৱধৰ্মী। ঔপন্যাসিক আৰু সফল হ'ব পাৰিছে মোজাদাৰণীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণত: "আহা বাছা! বৰ মইনা মোৰ ল'ৰা, তয়ো

মোৰে ল'ৰা। মাকৰ আগত কিহৰ লাজ।" কৃষ্ণদত্তৰ বন্ধুত্ব আৰু পৰিয়ালৰ মৰম-চেনেহৰ মাজত কমলাকান্তই গা ঢালি দি ইখন সিখন কৰাটো চকুচৰহা-সকলৰ সহ নহ'ল: "মোজাদাৰৰ সৰুটোৰ বাবে ঠিক হৈছে হ'বলা? নহ'লে নো নগাৰ দৰে এনে গেবাৰি খাটিবলৈ আহেনে।"

পূৰ্ব প্ৰণয়ক সজীৱ কৰিবলৈ চাকৰিৰ মোহ এৰি দেউতাকৰ মতৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব পৰা সংসাহস কমলাকান্তৰ দেখা নগ'ল। কিন্তু কমলাকান্তৰ মাকৰ সবল অন্তৰখনে এই ব্যতিক্ৰম সহজভাৱে ল'বলৈ টান পালে: "মাক মৰা ছোৱালীজনী আনিম বুলি কথা দি ইমান দিন বাখি থৈ, এতিয়া মাজ যুৰকত সন্দেহ ভাঙিলে কথা ভাল হ'বনে।" মাকৰ সবল অন্তৰখনৰ কোনো পৰিবৰ্ত্তন দেখা নগ'ল বায়বাহাদুৰৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ বন্ধা কৰিবলৈ যাওঁতে খোৱা কথা লৈ ফেচু মিলিকাৰ খোৱা-কামোৰাখন দেখি।

কমলাকান্তৰ পিতৃ মহীকান্তৰ চিঠিৰ স্পষ্ট প্ৰত্যাখ্যানে তগৰৰ দেউতাক বাপুবাম বৰাৰ মূৰত আকাশী সবগ পৰিল। চিন্তা হ'ল: "ছোৱালীজনীৰ কি গতি হ'ব।"

তেতিয়া ধৰণী মাষ্টৰ আহিছিল গাঁৱলৈ। ধৰণী মাষ্টৰ উইভিং মাষ্টৰ। উইভিং মাষ্টৰ ধৰণী কলিতাই মোজাদাৰৰ চ'ৰাত লোহাৰ তাঁতশাল পাতি ন ন আঁহিৰ ফুল আদি শিকাইছিল। ধৰণী মাষ্টৰৰ ওচৰলৈ তগৰো আহি দুই-এটা ফুল শিকিছিল। ধৰণী মাষ্টৰো মাজে মাজে তগৰৰ ঘৰলৈ যায়। ইয়াতেই মোজাদাৰণীয়ে পালে প্ৰণয়ৰ সন্তেদ। বাপুবাম বৰাৰ চকুত আঙুলি দি বুজাই দিলে, "গাভৰু থকা ঘৰলৈ ইমান আহ-যাহ কিহৰ? তগৰৰো এতিয়া ডেকা ল'ৰাটোৰপৰা ফুল তুলিবলৈ শিকিলেহে হয়।" ডেকা-গাভৰুৰ মিলনত মোজাদাৰণীয়ে দেখা পালে যৌনজ প্ৰেমৰ চিত্ৰ। মোজাদাৰণীৰ সবল অন্তৰে সৃষ্টি-স্পৃহাৰ অক্ষুৰ বিচাৰি পালে এই মিলনত।

চকুত আঙুলি দি বুজাই দিয়াৰ পিচত ঘৰলৈ আহি বাপুবাম বৰাই শালৰ পতাত একেলগে দেখিলে ধৰণী মাষ্টৰ আৰু তগৰক। তেতিয়া প্ৰতিশোধৰ তীব্ৰ তাড়নাত অধিৰ হৈ পৰিল: "ইমান দিনে যি কৰিলা কৰিলা, এতিয়া তুমি তগৰক বিয়া কৰাব লাগিব।" হ'ব খোজা হাকিমৰ বাকদত্তা ছোৱালী এজনী পোৱাৰ আনন্দৰ আতিশয্যত ধৰণীৰ মুখেৰে মাধোন ওলাল, "কিন্তু তগৰক নোসোধাকৈ।" উপন্যাসৰ এইছোৱা অৰ্থাৎ প্ৰথমভাগৰ ঘটনাৰ সোঁত নাটকীয়ভাৱে তীব্ৰগতিত সলনি হৈছে। খবৰখোৱা গতিৰে আগ নবঢ়াই

বুজা-পৰাব মাজেৰে ঘটনাৰ গতি সলনি কৰা হ'লে উপন্যাসৰ কলেবৰ কেই পৃষ্ঠামান বাঢ়িলেও স্বাভাৱিকতা বক্ষা পৰিলহেঁতেন আৰু উপন্যাসৰ মান অক্ষুণ্ণ ব'লহেঁতেন।

উজনীৰপৰা ধবণীয়ে ছোৱালী আনিব, জাত-কুল মৰাব ভয় দেখুৱাই দদায়েক শুনদে যি কাৰ্য্য কৰিছে, কুটিল চৰিত্ৰ হিচাপে ই এটি সাৰ্থক চৰিত্ৰ। শুনদৰ পুতেক মনোহৰ কিন্তু বাপেকৰ নিচিনা নহয়, ভিন্নমুখী চৰিত্ৰ। মনোহৰ যেনে হোজা সবল, শুনদ তেনে কুটবুদ্ধিসম্পন্ন আৰু পৰশীকাতৰ। ভিন্নমুখী চৰিত্ৰৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পাইছে, ধবণী জেললৈ যোৱাৰ পিচত নিৰাপত্তাৰ বাবে তগৰে মনোহৰৰ হাতত থোৱা সোণৰ অলঙ্কাৰখিনি শুনদে আত্মসাৎ কৰাৰ চক্ৰান্তত। এই চক্ৰান্ত মনোহৰে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। মনোহৰৰ মনত সংশয় উপজিছে আৰু সেয়েহে বাপেকক কৈছে, “ধবণীৰ ঘৈণীয়েকৰ অলঙ্কাৰৰ টোপোলাটো কাইলৈ উলিয়াই দিবি। মই ঘূৰাই দি আহিমগৈ। তহঁতৰ হাতত থাকিলে কোনদিনা বেচি-কিনি খাৱ ঠিক নাই।”

আহিনী উপন্যাসৰ এটি নাৰী চৰিত্ৰ। আনহাতে আহিনী উপন্যাসৰ এটি জটিল চৰিত্ৰ। চৰিত্ৰটো আৰু জটিল হৈ পৰিছে চৰিত্ৰৰ দ্ৰুত পৰিবৰ্ত্তনৰ বাবে। অৱশ্যে আহিনীৰ চৰিত্ৰৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটাবলৈ জেতুকী আদি গাঁৱৰ লগনীয়া স্বভাৱৰ তিবোতাবোৰক লৈ যি পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে সিয়ে আনি দিছে উপন্যাসৰ সাৰ্থকতা। উপন্যাসৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টিত পৰিৱেশ অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ। বীণা বৰুৱা এই ক্ষেত্ৰত কিছু সজাগ। আহিনীৰ চৰিত্ৰৰ পৰিবৰ্ত্তনে ঠায়ে ঠায়ে নাটকীয় ৰূপ নোলোৱাকৈ থকা নাই। যি আহিনীয়ে তগৰৰ লগত ওখনা-উখনি লাগি ঘৰ এৰি যাবলৈকো উত্তত হৈছিল সেই আহিনীয়ে তগৰৰ গাত মাতৃত্বৰ লক্ষণ দেখি নাটকীয়ভাৱে সলনি হৈ পৰিছে।

কাণি নিবাবণী তথা জাতীয় আন্দোলনৰ কথা উপন্যাসত ঠাই পাইছে যদিও সজীৱ হৈ পৰা নাই। কিন্তু কাণি নিবাবণৰ বাবে সত্যাগ্ৰহ কৰা গোসাঁইৰ ল'ৰা ধনঞ্জয়ৰ গাত ভৰি লগা বাবে অন্তৰত আঘাত পাই কাণি বৰ্জ্জন কৰিলে শুকমল মাউতে। এই ধনঞ্জয়কে কৃষ্ণনাচৰ বাবে হাতীত তুলি আনিছিল শুকমল মাউতে। কাণি বৰ্জ্জন কৰি শেষত শুকমল মাউতে আত্মঘাতী মৃত্যু বৰণ কৰিলে। উপন্যাসৰ এই চিত্ৰ সজীৱ।

জাতীয় আন্দোলনত গা ঢালি দিয়া বাবে ধবণী মাষ্টৰক বিচাৰি ফুৰি নাপাই পুলিচে শেষত তগৰকে পুলিচ থানালৈ ধৰি আনিলে। এই কাৰ্য্যত

সকলো বাইজ পুলিচৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ পুলিচ থানাৰ সম্মুখত সমবেত হ'ল। কিন্তু একো অঘটন ঘটাবলৈ নাপাওঁতেই ধবণী মাষ্টৰে আত্মসমৰ্পণ কৰি উপন্যাসৰ গতি অব্যাহত ৰাখিলে।

ধবণী উপন্যাসৰ দুৰ্বল নায়ক। বিয়া, ঘৰুৱা জীৱন কোনো সমস্যাতে নিজকে চম্ভালিব পৰা নাই। ধবণীৰ উদাসীনতাই ঘৰুৱা জীৱনত আউল লগাব কাৰণ। জাতীয় আন্দোলনৰ পটভূমিত ধবণীৰ চৰিত্ৰৰ অলপ বিকাশ দেখুৱা হৈছে যদিও অস্পষ্ট। জাতীয় আন্দোলনৰ আৰপটত উৱলি যোৱা সংসাৰখনৰ ছবিকহে ধবণীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছে।

সময়ত ধবণী বোগগ্ৰস্ত হ'ল। ধবণীৰ শিশুসন্তান কমলিয়ে দেউতাকক আৰোগ্য কৰিবৰ চেষ্টাৰে ঘৰলৈ মাতি আনে চৰকাৰী ডাক্তৰ গোলাপ বৰুৱাক। গোলাপ ডাক্তৰৰ লগত ধবণী মাষ্টৰৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন হয় এনেদৰে জীয়েক কমলিৰ জৰিয়তে। গোলাপ ডাক্তৰৰ উপস্থিতিয়ে উপন্যাসৰ গতি সলনি কৰি দিলে। তিবোতা নোহোৱা গোলাপ ডাক্তৰৰ সবলতা আৰু সমাজ সেৱাক মাথুহে আনভাৱেহে চকু দিলে। গোলাপ ডাক্তৰে কাম কৰা বহাৰ এই চৰকাৰী ডাক্তৰখানাখনৰ মাজেৰে গাঁৱলীয়া ডাক্তৰখানাৰ এখন ছবছ চিত্ৰ দাঙি ধৰিব পাৰিছে।

উপন্যাসত তগৰ এটি অনুপম নাৰী চৰিত্ৰ। ত্যাগ, সংযম, ধৈৰ্য্য, সহিষ্ণুতাৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তিকপে থিয় হৈ সকলো পৰিস্থিতিৰে সম্মুখীন হ'ব পৰাটোৱেই তগৰৰ চৰিত্ৰৰ বিশেষত্ব। গাভৰুকালত পূৰ্ণযৌৱনৰ দুৱাৰডলিত থিয় হৈও তগৰে যৌৱনৰ বলিয়া বানত আপোন পাহৰা হৈ কমলাকান্ত নাইবা ধবণী কোনোজনৰ ওচৰতে নিজকে বিলাই দিয়া নাছিল। তগৰৰ জীৱনৰ যাত্ৰাপথ সেন্দূৰীয়া নহয়, দুৰ্গম। নানান ঘাত-প্ৰতিঘাত, বিপদ-আপদ, বিবহ-বেদনাৰ মাজেৰে অগ্ৰসৰ হ'ব লগা হয়। বিবাহিত জীৱনো এশ-এটা আউল লগা সমস্যাৰে পৰিপূৰ্ণ। শাহুৱেকৰ অত্যাচাৰ, জেতুকী আদিৰ লগনীয়া স্বভাৱ আদি নানান সমস্যাৰ সম্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তগৰ। সকলো পৰিস্থিতিকে সহজ সবল ভাৱে লৈ তগৰে চলাইছিল ধবণীৰ ঘৰ সংসাৰ। কোদোৰ যৌনক্ষুধাৰ লোলুপ দৃষ্টিয়েও তগৰক টলাব নোৱাৰিলে। তগৰৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে ঔপন্যাসিকে ফুটাই তুলিছিল নাৰী-চৰিত্ৰৰ এটি মহিয়ান ৰূপ।

তগৰ আৰু ধবণীৰ কন্যা কমলি এটি মনোৰম শিশু চৰিত্ৰ। দেউতাকৰ বাবে লোকৰ বাৰীৰ কেৰেলা আনিব গৈ গৃহস্থৰ মুখত 'বাপেৰ মূৰ খাতি' বুলি

গালি শুনিব লগাটো তাই সহ কৰিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে বুজা-ভুজা অকণমানি অন্তৰখনে বিদ্ৰোহ কৰি কোঁচৰ কেবেলা গাল দলিয়াই দি গুচি আহে।

এইজনী কমলিয়ে দেউতাকৰ মুখত ধুব আখ্যান শুনি দেউতাকৰ আবোগ্যৰ বাবে নিজম দুপবীয়া গহীন হাবিব মাজত গৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাটোত শিশুমনৰ পৰিচয় প্ৰকাশ পাইছে। দেউতাক ধবণী মাষ্টৰৰ মৃত্যুৰ পিচত গোলাপ ডাক্তৰৰ সৌজন্যত স্থাপন হোৱা শিপিনীসঙ্ঘৰ তগৰ হ'ল সম্পাদিকা। গোলাপ ডাক্তৰ আৰু তগৰক লৈ চলা আলোচনা-বিলোচনাবো বলিক্ৰমে সম্মুখীন হ'ব লগা হ'ল কমলিয়ে—“স্কুলত সকলোৱে মোক ডাক্তৰৰ জীয়েক ডাক্তৰৰ জীয়েক বুলি জোকাই থাকে।” ফলত কমলিৰ স্কুললৈ যোৱা বন্ধ হ'ল। স্কুললৈ যোৱা বন্ধ হ'ল যদিও কমলিৰ গোলাপ ডাক্তৰৰ প্ৰতি আছিল এটি অবুজ আকৰ্ষণ। সেয়েহে মাকৰ অজানিতে লোকৰ গছতলৰ-পৰা বেল নি নিচেই পুৱাতে গোলাপ ডাক্তৰক দি আহিছিল।

গোলাপ ডাক্তৰৰ সহৃদয়তাত মানুহে দেখিলে তগৰৰ লগত অবৈধ প্ৰণয়। গোলাপ ডাক্তৰেই যেন অবৈধ প্ৰণয় চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ বাবে ধবণী মাষ্টৰৰ মৃত্যু ঘটালে। পুলিচৰ ব্যৱহাৰত এই কাৰ্য্যৰ চৰম ৰূপ প্ৰকাশ পালে। এই সন্দেহৰ কাৰণ পুলিচ অফিচাৰৰ কথাত ক'বলৈ হ'লে—“গোলাপ ডাক্তৰ শিপিনীসঙ্ঘৰ ট্ৰেজাৰাৰ, মাষ্টৰণী চেক্ৰেটাৰী। এজন বিপত্নীক; এজনীৰ গিৰিয়েকক ডাক্তৰে ইনজেক্চন্ দি মাৰিলে বুলি মানুহে কয়...”

এই কথাষাৰ পুলিচ অফিচাৰে কৈছিল মাটি-হাকিম কমলাকান্তৰ আগত। কমলাকান্ত সেই বহা চাকোলালৈ মাটি-হাকিম হিচাপে আহিছিল। কমলাকান্ত তগৰৰ পূৰ্ব প্ৰণয়ী। শিপিনীসঙ্ঘৰ সম্পাদিকা হিচাপে কমলাকান্তৰ ঘৈণীয়েক সুপ্ৰভাৰ ওচৰলৈ তগৰো আহিছিল। এদিন অকস্মাতে বঙলাত কমলাকান্তক দেখি তগৰৰ চকুৱে ধোঁৱাকোৱা দেখিলে। ইপিনে মাটি-হাকিমৰ ঘৰত চুৰি হোৱা মালৰ অনুসন্ধান কৰি পুলিচ অফিচাৰে আনি দিলে কমলাকান্তৰ নাম লিখা এটি আঙঠি। পূৰ্ব প্ৰণয়ৰ স্মৃতি বিজড়িত এই পুৰণি আঙঠিটোৱে কমলাকান্তক কৰিলে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য। আঙঠিটো আৰু গোলাপ ডাক্তৰৰ নাম লিখা চিৰিঞ্জ এটা পুলিচ অফিচাৰে পাইছিল তগৰৰ ঘৰ থানা-তালাচ কৰি। অবৈধ প্ৰণয়ৰ বহুস্তৰ উদ্ঘাটন কৰা আৰু হাকিমৰ ঘৰৰ চুৰি মাল উদ্ধাৰৰ আনন্দৰ আতিশয্যত পুলিচ অফিচাৰ হৈ পৰিছিল আত্মহাৰা।

ইপিনে পূৰ্ব প্ৰণয়ৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰি কমলাকান্তৰ অৱস্থা হৈছিল অতি কৰণ। ঔপন্যাসিকৰ স্বৰত ক'বলৈ হ'লে—“ডিচেকচন টেবুলত থোৱা মৰা শৰ দৰে কমলাকান্তৰ মুখখন টেলটেলীয়া শেঁতা হ'ল।”

জ্যেতুকী, পাভৈ, নাছকী আদি উপন্যাসৰ সফল নাবী চৰিত্ৰ। জ্যেতুকীৰ পৰশীকাতৰ লগনীয়া স্বভাৱ, পাভৈৰ আন্তৰিকতা, নাছকীৰ কুংসা বটনা আদি নাবী চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য।

বিস্তৃত পুৰুষ চৰিত্ৰসমূহ নাবী চৰিত্ৰৰ সমানে জীৱন্ত ৰূপত ফুটি উঠা নাই। গাঁৱলীয়া জীৱনৰ পটভূমি বচনা আৰু পৰিৱেশ সৃষ্টিত ঔপন্যাসিকৰ গভীৰ উপলব্ধিৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। সোণাৰাম মণ্ডলৰ কাটনী তিবোতাৰ প্ৰতি কৰা অনায়াস আৰু কোদোৱে তগৰৰ লগত কৰা চুপতিত ফুটি উঠিছে যৌন-ক্ষুধাৰ একোখনি চকামকা ছবি। ইয়াৰ ভিতৰত তগৰক যিদৰে নিষ্কলুষ কৰি ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে, কাটনী তিবোতাৰ বেলিকা তেনে হোৱা নাই। উপন্যাসৰ শেষছোৱাত পুলিচ বিষয়াজনৰ কথনভঙ্গীত স্বাভাৱিকতা বক্ষা হোৱা নাই। পূৰ্বস্মৃতিবিজড়িত আঙঠি পাই স্মৃতিৰ তুঁহজুইত কমলাকান্তই নিজেই চেঙালুতি খাইছিল।

বিস্তৃত পটভূমিক সামৰিব পৰা কোশলেৰে ‘জীৱনৰ বাটত’ উপন্যাসখনিৰ সামৰণি মাৰিছে। উপন্যাসত কথনভঙ্গীৰ চাতুৰ্য্য নাই। পৰিস্থিতিক সহজ সৰল ৰূপ দিয়াই ঔপন্যাসিকৰ লক্ষ্য।

গাঁৱলীয়া জীৱনৰ নিখুঁত আৰু সজীৱ চিত্ৰ, নানান খুঁটিনাটি কথা, নাবী-জীৱনৰ বিপৰ্য্যয়ৰ চিত্ৰই উপন্যাসখনি সজীৱ কৰি তুলিছে। উপন্যাসখনিৰ নাবী চৰিত্ৰবোৰ সজীৱ আৰু পৰস্পৰ বিপৰীতধৰ্মী। নাবী চৰিত্ৰবোৰৰ তুলনাত পুৰুষ চৰিত্ৰবোৰ সজীৱ হোৱা নাই। ধবণীৰ চৰিত্ৰটো আৰু সজীৱ হোৱাৰ ধল আছিল। ধবণীৰ তুলনাত তগৰ বেছি সক্ৰিয়। তেনেদৰে কমলাকান্ত আৰু মহীধৰতকৈ মাক আৰু সুপ্ৰভা বেছি সক্ৰিয়। দেখাত আহিনীক নাবী চৰিত্ৰৰ ব্যতিক্ৰম যেন লাগিলেও তাৰ সমিধান উপন্যাসত নথকা নহয়। নাবী চৰিত্ৰৰ প্ৰতি ঔপন্যাসিকৰ কাৰুণ্য অলপ বেছি।

ৰাম্ভা বৰুৱাৰ ‘সেউজী পাতৰ কাহিনী’ আৰু বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ ‘ইয়াকইদম’ উপন্যাসত চাহ বহুৱা আৰু নগা জীৱনবোধ উপলব্ধি কৰোঁতে বহুসময়ত আনৰ খিৰিকীৰে চাবলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু বীণা বৰুৱাৰ ‘জীৱনৰ বাটত’ সেই ব্যতিক্ৰম ঘটাই নাই। গ্ৰাম্য তথা পাৰিৱাসিক জীৱনৰ কথা গভীৰ-

ভাৱে উপন্যাস কবি নিখুঁত চিত্ৰ অঙ্কন কৰিব পাৰিছে উপন্যাসিকে। সেই হিচাপে জাতীয় আন্দোলনৰ জীৱন্ত ৰূপ দিব পৰা নাই। কিন্তু 'ইয়াকইদম'ত নগা বিদ্ৰোহৰ পটভূমিৰ সুন্দৰ আভাস পোৱা যায়। তেনেদৰে যোগেশ দাসৰ 'ভাৱৰ আৰু নাই'তো মহাসমৰৰ সুন্দৰ আভাস দিব পাৰিছে।

প্ৰেমচান্দৰ বিখ্যাত উপন্যাস 'গোদান' ভাৰতীয় কৃষক জীৱনৰ খতিয়ান স্বৰূপ। 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসত তেনে কোনো সমস্তাই মুখ্য ঠাই অধিকাৰ কৰা নাই। উপন্যাসখনত যৌনক্ষুধাৰো প্ৰাধান্য লাভ কৰিব পৰা নাই। সোণাবাম মণ্ডলৰ বাহিৰে আন চৰিত্ৰৰ যৌনক্ষুধাত আছে সংযমৰ আবেষ্টনী। কোনোদোৱে সেই সংযমৰ বান্ধ শিথিল কৰি দিব খুজিছিল যদিও তগৰৰ সংযমৰ কাষত সি ম্লান পৰিল। সেইবাবে তগৰৰ চৰিত্ৰটো মহীয়ান হৈ পৰিছে। ললিতা উপন্যাসত ললিতাৰ প্ৰতি হামবাৰ্টৰ যৌনক্ষুধাৰ অন্তৰালত প্ৰকাশ পাইছে এবুকু মৰমৰ চকামকা ছবি এখনি। কিন্তু 'সেউজী পাতৰ কাহিনী'ত মিচেচ মূলাৰে আদিম নাবীৰ উচ্ছৃঙ্খল যৌনলিপ্সাবে নৰেশ্বৰক আকোৱালি ধৰিছে। টমাচ হাৰ্ডিৰ টেছৰ চৰিত্ৰৰ আগডোখৰত আদিম নাবীৰ প্ৰণয়লিপ্সাৰ যৌনক্ষুধাৰ কোনো চেকা নাছিল যদিও পৰিস্থিতিয়ে শেষত টেছক ধ্বংসৰ পথত অগ্ৰসৰ কৰাইছিল। 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসত দেখা গৈছে, পাৰিবাৰিক জীৱনৰ খুঁটিনাটি কথাৰ সুন্দৰ চিত্ৰ। জেন আষ্টিনৰ উপন্যাসৰাজিত এনে পাৰিবাৰিক জীৱনৰ সুন্দৰ চিত্ৰ দেখা যায়।

উপন্যাসিকে 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসৰ কোনো চৰিত্ৰকে গোসাঁই ঘৰৰ তুলসী পানী ছটিয়াই আদৰ্শ বা দেৱতুল্য চৰিত্ৰৰ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা দেখা নাযায়। ঘটনাৰ সোঁতত চৰিত্ৰসমূহ যেনি তেনি উঠি গৈছে আৰু ইয়ে আনি দিছে উপন্যাসৰ স্বাভাৱিকতা। ঘটনাৰ গতি কোনো নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত মিলাবৰ চেষ্টা কৰা নাই।

উপন্যাসৰ কাহিনীভাগ সহজ সৰল গাঁৱলীয়া জীৱনৰ ওপৰত ভেটি কৰি বচনা কৰা। বিশ্ববিশ্ৰুত ঘটনাৰে কাহিনীভাগ ৰূপ দিয়া হোৱা নাই। ঘটনাৰো বিশেষ কোনো জটিলতা নাই। আছে সহজ সৰল মানৱীয় আবেদন। আঙ্গিকৰ ফালৰপৰা সম্পূৰ্ণ দোষমুক্ত নহ'লেও 'জীৱনৰ বাটত' উপন্যাসখনিয়ে সমকালীন ভাৰতীয় উপন্যাসৰ লগত ফেৰ মাৰি নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠত্ব দাবী কৰিব পাৰে। উপন্যাসখনিৰ বিষয়ে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে লিখিছে: "In

point of artistry and local colour, it is the only Assamese work of fiction that will bear translating into an international language like English. Regarded as an index of the author's mind, the book reveals wide and intimate acquaintance with all phases and features of Assamese social life in their light and shade."

। বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্প ।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক। আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলৰ সৌজন্যত 'অকণোদই'ৰ যোগেৰে প্ৰবাহিত হোৱা আধুনিক সাহিত্য 'জোনাকী'ৰ জৰিয়তে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে আৰু বোমাটিক আখ্যা পায়। জোনাকীৰ জৰিয়তে সঞ্চালনীকৈ অসমীয়া সাহিত্যত নৱজাগৰণ সোঁত প্ৰবাহিত কৰা ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত চন্দ্ৰকুমাৰ আগবৰালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অগ্ৰতম। জোনাকী আলোচনীয়ে নৱজাগৰণ সোঁত প্ৰবাহিত কৰাৰ লগতে আধুনিক সাহিত্যৰ দিক নিৰ্ণয় কৰি দিয়ে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা সাহিত্য, জীৱনী সাহিত্য আদি কেউটি দিশতে নতুন আলোক-সম্পাত কৰা দেখা যায়। এই কালছোৱাতে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ অৱস্থানৰ বাবে আজীৱন চেষ্টা-সাধনা আৰু একাগ্ৰতাৰে বিধে বিধে নাটক, উপন্যাস, জীৱনী সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য ৰচনা কৰি অজস্ৰ লিখনিৰ যোগেদি যি অকৃত্ৰিম নিষ্ঠা জন্মভূমিৰ প্ৰতি দেখুৱাই গ'ল, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীয়ে বেজবৰুৱাৰ সেই অৱদানৰ কথা চিৰকালেই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। অসমীয়া সাহিত্যত চুটিগল্প আৰু ৰূপাবতী হান্তবস বেজবৰুৱাৰ নিজস্ব দান। বেজবৰুৱাই হাঁহিক জীৱনৰ আশীৰ্বাদৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল। যদিও তেওঁৰ নাটক, উপন্যাস, চুটিগল্প সকলো ৰচনাৰ মাজতে অফুৰন্ত হান্তবসৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়, কিন্তু ৰূপাবতী হান্তবসৰ মাজেৰেহে অসমীয়া সমাজৰ জাতীয়ত্বৰ প্ৰতি ব্যঙ্গৰূপেৰে হ'লেও আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰিছে। বহুমুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই গৰাকী প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিকৰ জন্ম ১৮৬৪ খৃঃৰ কাতি মাহৰ শুক্লা পূৰ্ণিমা তিথিত। তেওঁৰ পিতৃ দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাতৃ থানেশ্বৰী দেৱী। ১৮৮৬ খৃঃত বেজবৰুৱাই শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰপৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ উচ্চশিক্ষাৰ বাবে কলিকতালৈ যায়। কলিকতাৰ চিটি কলেজৰপৰা এফ. এ. আৰু এছেম্বলি কলেজৰপৰা বি. এ পাছ কৰি এম. এ. আৰু ল পঢ়িছিল।

কলিকতাত পঢ়া অৱস্থাতে বেজবৰুৱা প্ৰমুখ্যে কলিকতা-প্ৰবাসী অসমীয়া ছাত্ৰসকলৰ সৌজন্যত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাৰ জন্ম হয়।

বেজবৰুৱাই উক্ত সভাৰ সম্পাদক, ধনউৰালী আদি বিভিন্ন বিষয়-বাব গ্ৰহণ কৰিছিল। কলিকতাৰপৰা প্ৰকাশ হোৱা জোনাকী আলোচনীৰো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বহুবৰ সম্পাদক বেজবৰুৱা। প্ৰথম বছৰ জোনাকীৰ সম্পাদক চন্দ্ৰকুমাৰ আগবৰালা আৰু দ্বিতীয় বছৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। বেজবৰুৱাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হোৱা দ্বিতীয়খন আলোচনী হ'ল বাঁহী (১৯০৯ খৃঃ, আঘোণ ১৮৩১ শক)।

অসমীয়া সাহিত্যত বেজবৰুৱাই চুটিগল্প সৃষ্টি কৰাৰ আগৰ যিখন জগত সেইখন ৰূপকথাৰ জগত। সেইখন ৰূপকথাৰ জগত, ফুলকোঁৱৰ-পৰীৰ জগত, য'ত শিয়াল-কুকুৰে কথা ক'ব পাৰিছিল; আকাশেৰে পাখিলগা কাঁড়ৰ দৰে বাজকুঁৱৰী উৰি যাব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ সেইখন জগতত কথাৰ সাববস্তৱ দাম বেছি। ক্লাছিকেল সাহিত্যৰ দৰে ধৰ্ম্মৰ জয় অধৰ্ম্মৰ পৰাজয় নাইবা নীতি-শিক্ষা প্ৰদান কৰাটোৱে আছিল ৰূপকথাৰ জগতৰ লক্ষ্য। মিছনাৰী যুগত এইখন জগতৰ বিশেষ পৰিবৰ্ত্তন ঘটা নাছিল। অসমীয়া সাহিত্যত এই গতানুগতিকতা ভঙ্গ কৰি নতুনত্ব আনিলে বেজবৰুৱাই; অৰ্থাৎ সাধুকথা ৰূপকথাৰ ওপৰত ভেটি কৰি বেজবৰুৱাই পোন প্ৰথমে সৃষ্টি কৰিলে চুটিগল্পৰ।

সাম্প্ৰতিক যুগত বিশেষ খ্যাতি আৰু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা চুটিগল্প ইতিহাস প্ৰাচীন নহয়। ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভৰপৰা চুটিগল্পই বিশেষ উৎকৰ্ষতা আৰু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা দেখা যায়। আমেৰিকান চুটিগল্প লেখক এডগাৰ এলেন পোই চুটিগল্প সম্পৰ্কে বৈজ্ঞানিকভাৱে আলোচনা কৰাৰ উপৰিও নিজস্ব চুটিগল্প ৰচনাৰ মাধ্যমেৰে চুটিগল্প জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। পাশ্চাত্য জগতৰ তিনিটা বিশিষ্ট ধাৰা চকুত পৰে—ইংৰাজী, ফৰাচী আৰু ৰুচদেশীয়। ইংৰাজী সাহিত্যত নাটক-উপন্যাসে যেনেদৰে উৎকৰ্ষ লাভ কৰিছিল চুটিগল্পৰ ক্ষেত্ৰত আগডোখৰত ফৰাচী নাইবা ৰুচদেশীয় চুটিগল্পৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিল। ঊনৈশ শতিকাৰ শেষছোৱাত ফৰাচী লেখক মোপাছাৰ হাতত চুটিগল্পই বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰিছিল। ৰুচদেশত সেই শতিকাৰ মাজভাগৰপৰা গ'গল, টুৰ্গেনিভ, চেকভ আদিৰ গল্পৰ মাধ্যমেৰে এটি যুগৰ সূচনা কৰিব পাৰিছিল। মোপাছা আৰু চেকভ বিশ্বসাহিত্যৰ দুগৰাকী খ্যাতনামা চুটিগল্প লেখক। চেকভৰ গল্পত আছে পৰিৱেশৰ মধুৰ সৃষ্টি আৰু মোপাছাৰ গল্পত আছে চৰিত্ৰত সূক্ষ্মতম বেখাকন।

ভাৰতীয় প্ৰান্তীয় সাহিত্যৰ ভিতৰত যদিও বঙলা সাহিত্যত বন্ধিমচন্দ্ৰৰ হাতত চুটিগল্পৰ সূচনা হয়, কিন্তু বঙলা সাহিত্যত চুটিগল্পৰ জয়যাত্ৰাৰ সূচনা কৰে ববীন্দ্ৰনাথহে। হিন্দী সাহিত্যত চুটিগল্পই মৌলিক বচনাৰ মাজেৰে আত্ম-প্ৰকাশ নকৰি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল অনুবাদ গল্পৰ মাধ্যমেৰেহে। গঙ্গাধৰ শৰ্মা, বামৰূপাল শৰ্মা আৰু কাৰ্ত্তিকপ্ৰসাদ ক্ষেত্ৰী আদিয়ে ইংৰাজী আৰু বঙলা চুটিগল্পৰপৰা হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালছোৱাত প্ৰেমচান্দৰ লিখনীয়ে উপন্যাসৰ লগতে চুটিগল্পকো এখন সুকীয়া আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিল।

বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম গল্প কোনটো এতিয়াও সঠিক সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। জোনাকীৰ পাততে বেজবৰুৱাৰ সবহাগ নাটক, উপন্যাস, কবিতা আৰু ৰূপাবলী বচনা প্ৰকাশ হয়। বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্পবোৰ প্ৰথম প্ৰকাশ জোনাকীতে। চন্দ্ৰকুমাৰ আগবৰালা প্ৰথম বছৰ জোনাকীৰ সম্পাদক। প্ৰথম বছৰ জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ লিটিকাই নাটক ছোৱাছোৱাকৈ প্ৰকাশ হয়। দ্বিতীয় বছৰ জোনাকীৰ সম্পাদক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। তৃতীয়-চতুৰ্থ বছৰ জোনাকীৰ সম্পাদক বেজবৰুৱা। তৃতীয় বছৰ জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাস 'পদ্মকুমাৰী' (পিছত পদ্ম কুঁৱৰী) ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ হয়। প্ৰথম বছৰ আৰু তৃতীয় বছৰ জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ কোনো চুটিগল্প প্ৰকাশ হোৱা নাই। দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ বছৰ জোনাকী হাতে চুকি নোপোৱা বাবে বেজবৰুৱাৰ গল্প প্ৰকাশ হৈছিল নে নাই জনা নাযায়। পঞ্চম বছৰ জোনাকীৰ সম্পাদক কনকলাল বৰুৱা (১৮১৬ শক, ১৮৯৪ খৃঃ)। পঞ্চম বছৰ ৩য়-৪ৰ্থ (আঘোণ-পূহ ১৮১৬ শক, ১৮৯৪ খৃঃ) জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ 'আমালৈ নেপাহৰিব' চুটি গল্পটো প্ৰকাশ হয়। বেজবৰুৱাৰ পঞ্চম বছৰ ১১শ-১২শ সংখ্যা জোনাকীত প্ৰকাশিত দ্বিতীয় গল্প 'স্বৰ্গাবোহণ' (১৮১৭ শক, ভাদ, ১৮৯৫ খৃঃ)।

নতুন খণ্ড জোনাকী সত্যনাথ বৰাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হয় ১৮২৩ শক মাঘ, ১৯০২ খৃঃত। নতুন খণ্ড প্ৰথম বছৰ জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ 'চেনিচম্পা', 'কেকোককা', 'আৰ্জি', 'জয়ন্তী' আৰু 'পুত্ৰবান পিতা' নামৰ গল্পকেইটি প্ৰকাশ হয়। নতুন খণ্ড দ্বিতীয় বছৰ জোনাকীত বেজবৰুৱাৰ কোনো গল্প প্ৰকাশ হোৱা নাই।

বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম চুটিগল্প সংকলন 'স্বৰভি' প্ৰকাশ হয় ১৮৩০ শকৰ মাঘত; ১৯০৯ খৃঃৰ জানুৱাৰীত। 'স্বৰভি' আনহাতে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱা বেজবৰুৱাৰ

প্ৰথম কণ্ঠ্যৰ নাম। 'স্বৰভি' চুটিগল্প সংকলন বেজবৰুৱাৰ মৌলিক বচনা। বিশ্বসাহিত্যত চুটিগল্পই খ্যাতি লাভ কৰা নাইবা বিশিষ্ট আসন লাভ কৰাৰ সমসাময়িক কালছোৱাৰ অলপ পিছতে অসমীয়া সাহিত্যত বেজবৰুৱাই মৌলিক চুটিগল্পৰ সূচনা কৰিছিল। নিজস্ব প্ৰতিভাৰে চুটিগল্প বচনা কৰি বেজবৰুৱাই অকল যে নিজকে সৃষ্টিপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল এনে নহয়, অসমীয়া চুটিগল্পকো ভাৰতীয় প্ৰান্তীয় সাহিত্যৰ চুটিগল্পৰ লগত সমমৰ্যাদা দান কৰিছিল। আৰু হিন্দী সাহিত্যৰ চুটিগল্পৰ সূচনাতকৈ বৰং বিশেষ মৰ্যাদাহে লাভ কৰিব পাৰিছিল।

বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্প সংকলন চাৰিখনি- 'স্বৰভি' (১৯০৯ খৃঃ), 'সাধু-কথাৰ কুকি' (১৯১০ খৃঃ), 'জোনবিৰি' (১৯১৩ খৃঃ) আৰু 'কেহোকলি' (১৯৬৮ খৃঃ)। 'কেহোকলি' বেজবৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত অধ্যাপক শ্ৰীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাই সম্পাদনা কৰা চুটিগল্পৰ সংকলন। বুঢ়ী আইৰ সাধু, ককাদেউতা আৰু নাতি লৰা আৰু জুহুকা তেওঁৰ তিনিখন সাধুকথাৰ পুথি। বেজবৰুৱাই তেওঁৰ কোনোখন গল্প সংকলনৰে নামকৰণ চুটিগল্প বুলি কৰা নাই। দ্বিতীয় সংকলনটিৰ নামকৰণ কৰিছে 'সাধুকথাৰ কুকি' বুলি।

চুটিগল্পক পোন প্ৰথমতে চুটিগল্প হুবুলি বোলা হৈছিল tales, sketches আদি। পিছত Brander Mathews নামৰ সমালোচক এজনেহে ১৮৮৫ খৃঃত story শব্দটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি short আৰু story দুয়োটাৰে একেলগ কৰি short story আখ্যা দিয়ে। বেজবৰুৱাই তেনে দৃষ্টিকোণৰপৰা হয়তো সাধুকথাৰ কুকি আখ্যা দিব পাৰে। বেজবৰুৱাই সাধুকথাৰ কুকি নামকৰণ কৰাৰ আন এটি কাৰণো হ'ব পাৰে। বেজবৰুৱাই সাধুকথা আৰু চুটিগল্পৰ মাজত এখন সাঁকো বচনা কৰিছিল। তেওঁৰ 'ঘৰপতা ককা' আৰু 'মূলাখোৱা বুঢ়া' গল্পৰ উপজীৱ্য সাধুকথা অৰ্থাৎ ৰূপকথাৰ জগতখন। বেজবৰুৱাই 'ঘৰপতা ককা'ক বন্ধনীৰ মাজত 'উপকথা' আৰু 'মূলাখোৱা বুঢ়া'ক বন্ধনীৰ মাজত 'সত্যকলীয়া সাধু' বুলি উল্লেখ কৰিছে। বেজবৰুৱাই সাধুকথাৰ ওপৰত ভেটি কবিয়ে চুটিগল্প বচনা কৰা বাবে বহু সময়ত তেওঁৰ বচনাৰ মাজত চুটিগল্প আৰু সাধুকথাৰ মাজৰ স্পষ্ট সীমাৰেখা নিৰূপণ কৰা টান হৈ পৰে।

মানৱ সমাজ ক্ৰমোন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি অহাৰ লগে লগে সমাজৰ প্ৰয়োজনবোধ পৰিবৰ্তিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। বিজ্ঞান আৰু টেকনোলজিৰ

ক্ৰমবৰ্দ্ধমান অগ্ৰগতি আৰু উন্নতিয়ে মানুহৰ মনৰ অন্ধবিশ্বাস আঁতৰাই দিলে। বেজবৰুৱাই মানৱ সমাজৰ এই পৰিবৰ্ত্তনৰ ধাৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সূক্ষ্মভাৱে চুটিগল্পৰ মাধ্যমেৰে চিত্ৰিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল পৰিবৰ্ত্তনৰ ধাৰাই সমাজত কিমান কেৰোণৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই কথা। বেজবৰুৱাৰ গল্পসমূহত সমাজৰ এনে কেৰোণসমূহৰ বাস্তৱ ৰূপ স্পষ্ট। সমাজৰ কেৰোণসমূহৰ চিত্ৰ অন্ধনত উপন্যাস, নাটক, কবিতা নাইবা ব্যঙ্গ ৰচনাতকৈ চুটিগল্প বেজবৰুৱাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ। এই ক্ষেত্ৰত চুটিগল্পৰ পৰিসৰ বহল। অসমীয়া সমাজৰ উৎকৰ্ষ লাভৰ অন্তৰায় আৰু মানৱ সমাজৰ বৈষম্যৰ মূলতে আভিজাত্যপূৰ্ণ ডাঙৰীয়া সমাজ আৰু অসমীয়া সমাজৰ অন্ধ গোড়ামী। বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্পত তেনেবোৰ চিত্ৰ সজীৱ আৰু স্পষ্ট। ধৰ্ম্মধ্বজ ফয়চলা নবিচ, কাশীবাসী, ধোঁৱাখোৱা ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰ আদি এই শ্ৰেণীৰ গল্প। সমাজৰ বৈষম্য-সমূহৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি ৰচনা কৰা বাবে বহু সময়ত তেওঁৰ গল্পৰ বিষয়-বস্তুৰে বাট হেৰুৱাই অথালি-পথালিকৈ গতি কৰিবলগীয়া হৈছে। স্বাধীনতা হেৰুৱাৰ পিছৰপৰা ইংৰাজ আমোলত নকৈ সৃষ্টি হোৱা আভিজাত্যপূৰ্ণ সমাজখনৰ শোষণ-নিপ্লেষণৰ কথা আনহাতে ধৰ্ম্মৰ নামত চলা অন্ধ গোড়ামীৰ কথা তেওঁৰ এচাম গল্পত ভালদৰে চিত্ৰিত হৈছে। সেউতী গল্পত সমাজৰ অন্ধ গোড়ামীত নিৰ্য্যাতিত হোৱা এগৰাকী সহজ সৰল ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে। সেউতী সমাজৰ নিপ্লেষণত অকল নিৰ্য্যাতিতাই হোৱা নাছিল, শেষত প্ৰাণো হেৰুৱাৰ লগা হ'ল। ভদৰী গল্পত সৰল গাঁৱলীয়া দাম্পত্য জীৱনৰ খহটা ফালটো দেখুৱাইছে। ভদৰীৰ বিপৰীতে শিশুবামৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে পুৰুষ চৰিত্ৰৰ অদমনীয় মনৰ পৰিচয় দিব পাৰিছে। শিশুবামৰ মৈদাৰ কোবত আঘাত পাই ডাক্তৰখানাত থকা অৱস্থাতো ভদৰীয়ে শিশুবামৰ খোৱা-বোৱাত কষ্ট হৈছে নেকি বুলি খা-খবৰ কৰিছে। ভদৰীৰ কাৰ্য্যত শিশুবাম অতপ্ত। তেওঁ সকলো দোষ স্বীকাৰ কৰি হাঁহি হাঁহি ফাটেকলৈ গৈছে। এয়েই সৰল দাম্পত্য জীৱন।

বেজবৰুৱাৰ গাঁৱলীয়া তথা চহা জীৱনৰ চিত্ৰসমূহ সজীৱ আৰু স্পষ্ট। পুৰণি সমাজ ব্যৱস্থাত দেখা দিয়া জড়তা, আভিজাত্যপূৰ্ণ সমাজৰ অন্তঃসাৰ-শূন্যতা, কুসংস্কাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ সমাজখনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছে ভোকেন্দ্ৰ বৰুৱা, নাঙলুচন্দ্ৰ দাস, ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰ, গঙ্গাবাম ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ ৰামেশ্বৰ, ধৰ্ম্মধ্বজ ফয়চলা নবিচ, মলক গুইন গুইন আদি চৰিত্ৰসমূহে।

আনহাতে আমাৰ সংসাৰ, জগৰা মণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয় আদিত অপেগত ইংৰাজী শিক্ষাৰ কুফল চিত্ৰিত কৰা দেখা গৈছে। এনে তৰহৰ গল্পত আখ্যান ভাগতকৈ লিখকে প্ৰাধান্য দিছে শ্লেষাত্মক উক্তিৰ প্ৰতিহে। ভোকেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আদি, মধ্য আৰু অন্তলীলা, ডহকধৰৰ সংসাৰ, মিলাবামৰ আত্ম-বিবৃতিমূলক কাহিনী আদিৰ শ্লেষাত্মক কথাই অতিৰঞ্জন আৰু অস্বাভাৱিকতাৰ সীমা চেৰাইছে। কিন্তু এনেবোৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ মূলতে বেজবৰুৱাৰ সংস্কাৰ-কামী মনোভাব। সমাজৰ দোষ-ক্ৰটি ব্যক্তিবিশেষৰ দোষ-ক্ৰটিৰ প্ৰতি চোকা বাক্যবাণ প্ৰয়োগ কৰাটোৱেই বেজবৰুৱাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। অৱশ্যে বেজবৰুৱাৰ সংস্কাৰকামী মনোভাবৰ অন্তৰালত কোনো ৰাজনৈতিক মতবাদৰ প্ৰাধান্য নাই।

চুটিগল্পৰ সাৰ্থকতা বহু সময়ত নিৰ্ভৰ কৰে আৰম্ভণি আৰু সামৰণি কৌশলৰ ওপৰত। 'আমালৈ নেপাহৰিব', 'নকও', 'ধোঁৱাখোৱা' আদি গল্পত বেজবৰুৱাই তেনে কৃতিত্ব দেখুৱাব পাৰিছে। 'আমালৈ নেপাহৰিব' চুটি-গল্পৰ টেকনিক উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ। চুটিগল্পৰ সাধাৰণতে কথাৰ সাৰ বস্তুতকৈ কথনভঙ্গীৰ দাম বেছি। অৰ্থাৎ চুটিগল্পৰ মাজেৰে নীতি-শিক্ষা নিবিচাৰে, বিচাৰে বিষয়-বস্তুৰ উপস্থাপন ৰীতিৰ অভিনৱত্ব। বেজবৰুৱাৰ নকও, চোৰ, দদায়েক পদো আৰু ভতিজাক ভদোৰ কথনভঙ্গীৰ চাতুৰ্য্য আৰু উপস্থাপন ৰীতিৰ বৈশিষ্ট্য দেখুৱাব পাৰিছে। কিন্তু সাম্প্ৰতিক যুগত বহু সময়ত চুটিগল্প লিখকে বিষয়-বস্তুৰ দৈন্যক কথনভঙ্গী আৰু উপস্থাপন ৰীতিৰ চাতুৰ্য্যৰে ঢাকিব বিচৰা দেখা যায়। বেজবৰুৱাৰ গল্পত পাঠকক তেনে ভাবে প্ৰবঞ্চনা কৰা দেখা নাযায়।

একমাত্ৰ চলিত সমাজ ব্যৱস্থা বা অসমীয়া সমাজখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বেজবৰুৱাই গল্প ৰচনা কৰা নাই। ৰতন মুণ্ডা, কত্ৰা, শিৱপ্ৰসাদ গল্পত কোল মুণ্ডা সমাজ; লাওখোলা, পুত্ৰবান পিতা, ডাক্তৰ বাবুৰ সাধু আদিত বঙালী সমাজৰ কথা; আমালৈ নেপাহৰিব, ঘণ্টাকৰ্ণ শঙ্খা, নাঙলু চন্দ্ৰ দাস, স্বৰ্গাৰোহণ আদি ভালেমান গল্পত কলিকতীয়া সমাজৰ চিত্ৰ অঙ্কন কৰিব পাৰিছে। মৈদাম, জয়ন্তী, মালতী কনকলতাত আহোম যুগীয় সূন্দৰ পৰিৱেশ ফুটাই তুলিব পাৰিছে। বিষয়-বস্তুৰ লগতে ফুটাই তোলা ৰজাঘৰীয়া পৰিৱেশে গল্পবোৰৰ সৌন্দৰ্য্য বঢ়াইছে। তেওঁৰ গল্পবোৰত চৰিত্ৰৰ দ্ৰুত পৰিবৰ্ত্তন মন কৰিবলগীয়া। ভদৰীৰ বিপৰীতে শিশুবামৰ স্বীকাৰোক্তি,

চোবত নৈঋণীৰ স্বামীৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতাত পশুপতি চোবৰ স্বভাৱক পৰিবৰ্তন আদিৰ জৰিয়তে চৰিত্ৰৰ দ্ৰুত পৰিবৰ্তনৰ চিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে। স্বৰ্গাবোহণ, মোৰে সৈতে মনাইব দ্বন্দ, এবাবাবী আৰু লাওখোলাত অস্বাভাৱিকতা আঁতৰাবৰ বাবে লিখকে একোটি সপোনৰ আশ্ৰয় লৈছে। বাস্তৱ জগতত সম্ভৱ নোহোৱা বহুতো কথাই যেতিয়া সপোনত সম্ভৱ হয় লিখকে তেনেবোৰত সপোনৰ আশ্ৰয় লোৱাত দোষ দিব নোৱাৰি।

যদিও বেজবৰুৱাৰ গল্পবাজি তথা- বচনাবাজিৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পায় অফুৰন্ত হাস্যৰসৰ মাজেৰে, তথাপি কিছুমান গল্পত গহীন পৰিৱেশ একোটি ফুটাই তুলিব পাৰিছে। জলকুঁৱৰী, কণ্ঠা, নকও প্ৰকৃতিৰ মোন গান্ধীৰ্য্যই, এবাবাবীত প্ৰাকৃতিক সজীৱতাই গল্পবোৰত একোটি সুকীয়া বৈশিষ্ট্য ফুটাই তুলিব পাৰিছে। বতন মুণ্ডাৰ মৃত্যুৰ পিছত জুৰিব পাবত জুমুৰীৰ প্ৰতীক্ষা, মেউতীৰ সমাজৰ নিষ্পেষণত কৰুণ মৃত্যু বৰণ কৰা চিত্ৰ, ভদৰীত বাক-চাৰুৰ্য্যহীন পতি-ভক্তি, ধোঁৱাখোৱাত অমুকা পণ্ডিতৰ বিপৰীতে নাৱৰীয়া-সকলৰ মানৱীয়তা আৰু চোবত নৈঋণীৰ বিপৰীতে নাৰী চৰিত্ৰসমূহ সজীৱ। নাৰী চৰিত্ৰবোৰৰ লগতে প্ৰকাশ পাইছে পাৰিবাৰিক সমাজৰ চিত্ৰ এখনি। চোবত চক্ৰধৰ ফুকনৰ ঘৰৰ বিবৰণ, ধোঁৱাখোৱাত অমুকা পণ্ডিতৰ বিবৰণ, যেনে চোব তেনে টাঙ্গোনত কটীয়া মোমাইৰ বিবৰণে ৰূপাববী হাস্যৰসৰ যোগান ধৰিব পাৰিছে।

অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক বেজবৰুৱাই ডেকা বয়সতে বচনা কৰা তিনিখন গল্প সংকলন সুৰভি, সাধুকথাৰ কুকি আৰু জোনবিবি; আৰু ভাটি বয়সত বচনা কৰা গল্প সংকলন কেহোকলিৰ সৰ্বমুঠ তিনি কুৰি নটা গল্পৰ মাজেৰে সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ সকলো চিত্ৰকে অঙ্কন কৰি অফুৰন্ত হাস্যৰসৰ যোগান ধৰিব পাৰিছে। অৱশ্যে বেজবৰুৱাৰ গল্পবাজি অকল হাস্যৰসৰ উঁৱাল বুলি ক'লে ভুল কোৱা হয়। তেওঁৰ গল্পবাজিত সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহৰ কৰুণ আৰু মধুৰ চিত্ৰ, আভিজাত্যপূৰ্ণ সমাজৰ ভণ্ডামি, শোষণ-নিষ্পেষণ, দাম্পত্য জীৱনৰ বিভিন্ন চিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে।

সুৰভিৰ গল্পবাজি প্ৰথম বচনা নহয়। সুৰভি প্ৰথম গল্প সংকলনহে। জোনাকীত প্ৰকাশ পোৱা তেওঁৰ প্ৰথম গল্পবাজি 'সাধুকথাৰ কুকি' নামৰ গল্প সংকলনৰ অন্তৰ্ভুক্ত। সুৰভিৰ গল্পবাজি বিভিন্ন বিষয়-বস্তুক লৈ বচনা কৰা। দুগৰাকী অসহায়া নাৰীৰ জীৱনৰ কৰুণ কাহিনী প্ৰকাশ পাইছে নিস্তাৰিণী দেৱী

বা ফাতেমা বিবী আৰু লাওখোলা গল্পত। হিন্দু ধৰ্ম্মৰ গোড়ামী আৰু অন্ধ নৈষ্ঠিকতাৰ কাৰণে এগৰাকী কোমল বয়সীয়া ছোৱালীৰ জীৱনলৈ অজানিতে নামি অহা কৰুণ কাহিনীৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে নিস্তাৰিণী দেৱীৰ কাহিনীত। লাওখোলা গল্পত আছে বালবিধৱা এগৰাকী আনৰ কাম প্ৰযুক্তিৰ বলি হৈ কিদৰে কৰুণ মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হ'ল সেই কাহিনী। লাওখোলা আৰু ছাইমন গল্প হাস্যমধুৰ পৰিৱেশত আবন্ত হৈছে; পৰিসমাপ্তি কৰুণ।

অনা-অসমীয়া বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ চাহাবৰ কামনাৰ লোলুপ দৃষ্টিত বহুতো অসমীয়া নাৰীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছিল কলঙ্কৰ কালিমা আৰু আন্ধাৰ ভৱিষ্যত। তেনে এগৰাকী পোহাবী তিবোতাৰ গৰ্ভত আৰু বাগিচাৰ চাহাবৰ ঔৰসত জন্ম লাভ কৰা সম্ভান মিষ্টাৰ ফিপ্সন। ফিপ্সনৰ পিতৃয়ে সিহঁতক পঢ়া-শুনা কৰাব নামত আনি কলিকতাত বাথি মাকৰপৰাও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কৰি এদিন স্বদেশলৈ গুচি গ'ল। পিতৃবদ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ ফিপ্সন মাতৃৰ অন্তৰ্বেণত ব্যাকুল। বেজবৰুৱাৰ গল্পৰ মাজত সমাজত প্ৰভাৱিত, নিষ্পেষিত হোৱা বহুতো কৰুণ কাহিনী এনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে। কেতিয়াবা এনে তবহৰ অত্যাচাৰ কাৰ্য্যত বাধাৰ প্ৰাচীৰৰূপে থিয় দিছে একোজন সাধাৰণ মানুহে। বাপিৰাম তেনে এটি চৰিত্ৰ। আত্মমৰ্য্যাদা, কৰ্ত্তব্যপৰায়ণতা আৰু জাতীয়তাবোধে খাটনিয়াৰৰ ঘৰৰ সাধাৰণ বনকৰা লগুৱা বাপিৰামক অধীৰ কৰি তুলিছে। সেয়েহে খাটনিয়াৰৰ ঘৰৰ তিলকাক স্কট চাহাবৰ বক্ষিতা হোৱাৰপৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চাহাবৰ ভৰি ভাঙি নিজৰ দোষ স্বীকাৰ কৰি হাঁহি হাঁহি জেললৈ গৈছে।

সংসাৰত্যাগী, বিষয়বিবাগী সন্ন্যাসী এজনো যুৱতীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি পিচলি পৰিব লগা হ'ল। পৰিণতিত নবহত্যা কৰি কয়দী হ'ব লগা হ'ল। গীতা নামৰ গল্পত এনে এগৰাকী ডেকা সন্ন্যাসীৰ কথাকে প্ৰকাশ কৰিছে।

'ফিবিঙতিৰপুৰা খাণ্ডব দাহ' আৰু 'ভুককী বো' গল্পত মানৱ চৰিত্ৰৰ অজটিল অথচ হাস্যমধুৰ চিত্ৰ কেইটিমান প্ৰকাশ কৰিছে। অৱস্থা আৰু পৰিৱেশে কেতিয়াবা নানান বৈশত মাহুহক থিয় কৰায়; গল্প দুটিত সেই কথা স্পষ্ট।

'কেহোকলি'ৰ সবহ ভাগ গল্পই জীৱনৰ ভাটি বয়সত বচনা কৰা আৰু 'বাঁহী'ত প্ৰকাশিত। কেহোকলিৰ শিৱসাগৰ নামৰ গল্পটো শিৱপ্ৰসাদ

নামেৰে সাধুকথাৰ কুকিত প্ৰকাশ পাইছে। কেহোকলিৰ সবহ ভাগ গল্পৰ পটভূমি অসমৰ নহয়।

জীৱ-জন্তুক মাধ্যমস্বৰূপে লৈও যে গল্প বচনা কৰিব পাৰি সেই নিদৰ্শনো প্ৰথমতে বেজবৰুৱাই দেখুৱাই থৈ গ'ল। তেওঁৰ 'মাজ্জাবী' আৰু 'ধ্বন্' নামৰ গল্পৰ মাধ্যম মেকুৰী আৰু কুকুৰ। তেওঁৰ 'ভৈৰা', 'দচমন্তৰ', 'মগনিয়াৰ বুঢ়া', 'বাৰীচোৱা' আদি গল্পবাজি অনা-অসমীয়া পটভূমিত বিভিন্ন স্তৰৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ একোটি জীৱন্ত চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে। দচমন্তৰ গল্পটো অতি কৰুণ গল্প। সাধাৰণ স্তৰৰ মানুহ কেনেদৰে সমাজৰ নিষ্পেষণত মৰিমূৰ হ'ব লগা হ'ল দচমন্তৰ গল্পত তেনে এখনি কৰুণ চিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে। কেহোকলি আৰু মুক্তি গল্পৰ শেষ পৰিণতিও কৰুণ। প্ৰথমটোত প্ৰকাশ পাইছে বিধিৰ পৰিহাসৰ চিত্ৰ। ককায়েকৰ কঠোৰ শাসনে নবিয়াপাটীতো স্কুমাৰৰ মনত কেনেকুৱা মানসীক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল মুক্তি গল্পত বেজবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

ছাইমন গল্পৰ প্ৰথম ডোখৰ হান্সমধুৰ যদিও শেষছোৱা কৰুণ। শেষ-ছোৱাত ডাক্তৰ ছাইমনৰ মাতৃৰ মুখেৰে এগৰাকী অসহায়া নাবীৰ জীৱনৰ কৰুণ কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে। জীৱনৰ নানান বিপৰ্য্যয়ৰ মাজতো পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভক্তি আৰু জন্মভূমিৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগৰ কথা ছাইমনৰ মাকৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। মাতৃ আৰু জন্মভূমিৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ আমাৰ নাপাহৰিব গল্পৰো প্ৰাণকন্দ্ৰ। 'বহিত' আৰু 'ললিতী কাকতী' গল্পৰ বিষয়-বস্তু দাম্পত্য জীৱনৰ অসহজ সম্পৰ্কৰ কথা।

যদিও বেজবৰুৱাই বহুত সময়ত চুটিগল্প আৰু সাধুকথাৰ সীমাবেধা নাৰাখি সাধুকথাৰ উপজীৱ্যৰে চুটিগল্প বচনা কৰিছিল, তথাপি বেজবৰুৱাই তেওঁৰ গল্পবাজিৰ মাজেৰে চৰিত্ৰ, পৰিৱেশ আৰু আখ্যান কেউটি দিশতে নৈপুণ্য দেখুৱাব পাৰিছে। ২১শ বছৰ ৭ম সংখ্যা বাঁহীত (কাতি ১৮৫৪ শক, ১৯০২ খৃঃ) প্ৰকাশিত 'মগনিয়াৰ বুঢ়া' নামৰ গল্পটোৱে বোধহয় বেজবৰুৱাৰ শেহতীয়া প্ৰকাশ। তেওঁৰ 'ছাইমন' গল্পটো শেষ বয়সৰ বচনা। বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু ১৯৩৮ খৃঃৰ ২৬ মাৰ্চ। জীৱনৰ শেষ দিনলৈকে যদিও বেজবৰুৱাই গল্প বচনা কৰা নাছিল শেষ বয়সলৈকে যে গল্প বচনা কৰিছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত বচনা কৰা গল্পবাজিত অসমীয়া সমাজৰ অন্ধ গোড়ামী, আভিজাত্যপূৰ্ণ ডাঙৰীয়া সমাজৰ ফোপজহী মনোভাব আৰু অপৈণত ইংৰাজী

শিক্ষাৰ কুফল আদিৰ কথা সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই গৈছে। প্ৰান্তীয় সাহিত্যৰ চুটিগল্প সৃষ্টি এজনৰপৰা আমি ইয়াতকৈ বেছি একো আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। জোনাকী যুগৰ দুজন গুৰিয়াল বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাই যথাক্ৰমে চুটিগল্প আৰু উপন্যাস সাহিত্যৰ জন্মদাতা। গোহাঞি বৰুৱাৰ ভানুমতী আৰু লাহৰীয়েই প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস। কিন্তু এই দুখন উপন্যাস বচনাৰ পিছতে গোহাঞি বৰুৱাই উপন্যাস সাহিত্যৰপৰা চাহ এৰা দিলে। তেওঁৰ পিছত বজ্জনীকান্ত বৰদলৈৰ হাতত অসমীয়া উপন্যাসে পূৰ্ণতা লাভ কৰিছিল। বেজবৰুৱাই কিন্তু চুটিগল্পৰ জন্ম দিয়ে নেবিলে। অসমীয়া সাহিত্যত চুটিগল্পই বিস্তৃতি, বিকাশ আৰু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে তেওঁৰ হাততেই। অসমীয়া গল্প সাহিত্যত আজিও তেওঁৰ আসন আছুতীয়া।

বেজবৰুৱাৰ গল্পত ফৰাচী লেখক মোপাছাৰ দৰে চৰিত্ৰৰ সূক্ষ্ম বেখাকন, চেকভৰ দৰে পৰিৱেশৰ মধুৰ সৃষ্টি নাইবা ফ্ৰয়ডৰ যৌনতত্ত্বৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাপাব পাৰোঁ; কিন্তু চুটিগল্পৰ জনক বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যত চুটি-গল্প সৃষ্টি কৰাৰ লগতে গঢ়ি তুলিলে এখন পঢ়ুৱৈ সমাজ। দেখুৱাই গ'ল পিছৰ অনুগামীসকলক এটি সেন্দূৰীয়া পথ। আমি পাহৰিলে ভুল হ'ব মোপাছা, চেকভ ফৰাচী আৰু কচ দেশীয় চুটিগল্পৰ জন্মদাতা নহয়। পূৰ্ববৰ্তী লেখকক অনুসৰণ কৰিহে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে বিশ্বসাহিত্যত স্কীয়া আসন লাভ কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ সন্মুখত কোনো আহি নাছিল। বেজবৰুৱা নিজেই জনক।

ঔপন্যাসিক গোহাঞি বৰুৱা

পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা একেবাহে এগৰাকী সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক আৰু সমাজসেৱী। অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে আজীৱন নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰে বিধে বিধে পাঠ্যপুথি, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, জীৱনী, বুৰঞ্জী, তত্ত্ব মূলক গ্ৰন্থ আৰু আলোচনী, সংবাদপত্ৰৰ গুৰি ধৰি গোহাঞি বৰুৱাই অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ উঁচাল চহকী কৰি গৈছে।

উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ নকাৰী মৌজাৰ নকাৰী গাঁৱত ১৭২৩ শকৰ ২ আশ্বিন, ১৮৭১ খৃঃৰ ২৪ নভেম্বৰত পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ জন্ম। উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ চহৰীয়া পঢ়াশালিত গোহাঞি বৰুৱাৰ স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ। তেওঁৰ ইংৰাজী শিক্ষাৰ সূচনা শিৱসাগৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত। কিন্তু তেওঁ ১৮৯০ খৃঃত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় কহিমা হাইস্কুলৰপৰা।

এণ্ট্ৰেন্স পাছ কৰাৰ পিছত কলিকতালৈ গৈ পোনতে বিপন কলেজত এফ. এ. পঢ়িছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁ চেণ্ট জেভিয়াৰ্চ কলেজ, এছেম্বলি ইনষ্টিটিউচন কলেজত পঢ়িছিল।

গোহাঞি বৰুৱা কলিকতাত পঢ়া সময়তে ১৮৯০ খৃঃত কৃষ্ণপ্ৰসাদ দুৱৰাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হয় এখন মাহেকীয়া আলোচনী 'বিজুলী'। 'বিজুলী'ৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বছৰৰ সম্পাদক পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা।

কলেজীয়া শিক্ষাৰ সামৰণি মাৰি ১৮৯৩ খৃঃত গোহাঞি বৰুৱা কহিমা ইংৰাজী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হ'ল। পিছত তেজপুৰ নৰ্মাল স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হয়। তেজপুৰৰপৰা ১৯০০ খৃঃত প্ৰকাশ হোৱা আসাম বস্তীবো তেওঁ গুৰি ধৰিছিল। গোহাঞি বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা তৃতীয় আলোচনী 'উষা' (১৮২৮ শক, ১৯০৬ খৃঃ)।

প্ৰথম বছৰ 'বিজুলী'তে পোনতে ছোৱাছোৱাকৈ প্ৰকাশ হয় গোহাঞি বৰুৱাৰ প্ৰথম ঘৰুৱা উপন্যাস 'ভানুমতী' (১৮৯০ খৃঃ)। ভানুমতী অকল গোহাঞি বৰুৱাৰে নহয়, অসমীয়া সাহিত্যৰো প্ৰথম উপন্যাস।

উপন্যাস সাহিত্যৰ ইতিহাস দীঘলীয়া নহয়। উপন্যাস সাহিত্যত প্ৰাচীনত্ব আৰোপ কৰিবলৈ গৈ বহুতো পুথি আৰু সাহিত্যিকক টানি-আজুৰি অনা হয় যদিও প্ৰকৃততে উপন্যাস আৰু কথা-সাহিত্যৰ সূচনা ওঠৰ শতিকাবৰপৰাহে। ১৭৪০ খৃঃত প্ৰকাশিত বিচাৰ্ডচনৰ 'পামেলা' নামৰ পুথিখনকে ইংৰাজী সাহিত্যত প্ৰথম উপন্যাস আখ্যা দিয়া হয়। বিচাৰ্ডচনৰ দ্বিতীয় উপন্যাস 'ক্লাৰিচা' (১৭৪৮ খৃঃ)। পামেলা বচনা কৰাৰ সময়ত বিচাৰ্ডচনৰ বয়স দুকুৰি এঘাৰ বছৰ (১৬৮৯ খৃঃ - ১৭৬১ খৃঃ)।

ভাৰতীয় ভাষাত উপন্যাস সাহিত্যৰ সূচনা হয় ইংৰাজ আমোলত ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰভাৱত। ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰতাৰ লগে লগে উপন্যাস সাহিত্যৰ প্ৰতি সমাদৰ বাঢ়ি অহা দেখা যায়। ভাৰতীয় ভাষাৰ ভিতৰত বঙলা ভাষাৰ ভবানীচৰণ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ 'নৱ বাবু বিলাস' (১৮২৩ খৃঃ) আৰু ট্যাকচাঁদ মিত্ৰৰ 'আলালৈৰ ঘৰেৰে ছলল' (১৮৫৭ খৃঃ) আদিক প্ৰথম স্তৰৰ বঙলা উপন্যাস আখ্যা দিয়া হয়। বঙলা উপন্যাসত প্ৰাচীনত্ব আৰোপ কৰিবলৈ গৈ 'আলালৈৰ ঘৰেৰে ছলল' নাইবা 'নৱ বাবু বিলাস'ক উপন্যাস আখ্যা দিব বিচাৰে যদিও প্ৰকৃততে কোনোখন পুথিয়েই উপন্যাস নহয়। উপন্যাসৰ সম-গোষ্ঠীয় পুথিহে। প্ৰকৃতপক্ষে বঙলা উপন্যাসৰ জনক বঙ্কিমচন্দ্ৰ চেটাজী। বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ 'দুৰ্গেশ নন্দিনী'য়েই (১৮৬৫ খৃঃ) প্ৰথম বঙলা উপন্যাস। 'দুৰ্গেশ নন্দিনী' প্ৰকাশৰ সময়ত বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ বয়স একুৰি এঘাৰ বছৰ (১৮৩৮-২৪ খৃঃ)। শব্চন্দ্ৰ চেটাজী আৰু ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বঙলা সাহিত্যত অনুগামী সাৰ্থক উপন্যাসিক।

ইংৰাজী আৰু বঙলা উপন্যাসৰ দৰে অসমীয়া উপন্যাসৰো প্ৰাচীনত্ব সম্পৰ্কে মতভেদ দেখা যায়। প্ৰকৃতপক্ষে অসমীয়া ভাষাত উপন্যাস সাহিত্যৰ সূচনা উনৈশ শতিকাৰ শেষ দহকত। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত প্ৰাচীনত্ব আৰোপ কৰিবলৈ গৈ মিছনাৰী আৰু দুজনমান অসমীয়া লেখকে বচনা কৰা পুথিকে উপন্যাস আখ্যা দিয়া হয়। আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলে জন বুনিয়নৰ 'পিলগ্ৰীমছ্ প্ৰোগ্ৰেছ'খন 'যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা' নাম দি অসমীয়ালৈ তৰ্জমা কৰিছিল। পুথিখন অকণোদইৰ পাতত ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু ইংৰাজী সাহিত্যত পিলগ্ৰীমছ্ প্ৰোগ্ৰেছক উপন্যাস আখ্যা দিয়া হোৱা নাই। তেনেহলত অনুবাদ পুথিখন উপন্যাস আখ্যা পাব কেনেকৈ? সমসাময়িক কালছোৱাৰে বচনা এ. কে. গানীৰ 'কামিনীকান্তৰ

চৰিত্ৰ' (১৮৭৭ খৃ:), 'এলোকেশী বেষ্টাৰ বিবৰণ' (১৮৭৭ খৃ:), 'কণি বেহেৰুৱাৰ সাধু' (১৮৭৬ খৃ:) আৰু শ্ৰীমতী গানীৰ 'ফুলমণি আৰু কৰুণা' (১৮৭৭ খৃ:) এই চাৰিখন পুথিক উপন্যাস আখ্যা দিবলৈ বিচাৰে। উক্ত গ্ৰন্থবাজিত একোটি কাহিনী আছে। আৰু শেষত খুঠান ধৰ্ম্মত দীক্ষিত হৈ উদ্ধাৰ পোৱাৰ ইঙ্গিত দিছে। মূলতঃ গ্ৰন্থবাজিৰ অন্তৰালত খুঠান ধৰ্ম্মৰ এটি প্ৰচাৰধৰ্ম্মী মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে। উদ্দেশ্যধৰ্ম্মী পুথি বুলিয়েই যে কোনো সাহিত্যৰ শ্ৰেণী বিচাৰ সম্ভৱ নহয় সেই কথা সত্য নহয়। কিন্তু মিছনাৰীয়ে বচনা কৰা উক্ত গ্ৰন্থবাজিত একোটি আখ্যানৰ বাহিৰে উপন্যাসত থাকিব লগা আন লক্ষণবোৰৰ অভাৱ।

অৰুণোদই যুগৰ এগৰাকী প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। বৰুৱাৰ 'বাহিৰে বং চং ভিতৰে কোৱা ভাতুৰী' (১৮৬১ খৃ:) নামৰ পুথিখনক কোনো কোনোৱে উপন্যাস আখ্যা দিব বিচাৰে। সোণাৰ চাঁদ ডেকা বৰুৱা ছদ্মনামত বচনা কৰা উক্ত পুথিখনত কোবখনীয়া গোৱৰ্দ্ধন আতৈৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে অসমীয়া সমাজৰ ভণ্ডামি, কুসংস্কাৰ, দুৰ্নীতি আদিৰ একোখন ব্যঙ্গ চিত্ৰ অঙ্কন কৰিছে। পুথিখনিত আছে অসমীয়া সমাজৰ অন্ধ গোড়ামী আৰু অধঃপতনৰ চিত্ৰ। কথাবস্তু আৰু চৰিত্ৰৰ বিকাশৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া হ'লে পুথিখনি উপন্যাসৰ শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন।

পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননীৰ 'স্বধৰ্ম্মাৰ উপাখ্যান' (১৮৮০ খৃ:) উপন্যাস সাহিত্যৰ সমপৰ্য্যায়ৰ আন এখন পুথি। দেৱী ফুকননীয়ে পুৰণি আখ্যান উপাখ্যানৰ আৰ্হি লৈ সহজ সবল ভাষাত পুথিখনি বচনা কৰিছিল। কাহিনী ভাগৰ বাহিৰে চৰিত্ৰ, পৰিৱেশ আদিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব পৰা নাই।

উপন্যাস এখন বচনা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদান হ'ল এটি সুসংগঠিত কাহিনী, কাহিনীটো আগবঢ়াই নিবলৈ কিছুমান চৰিত্ৰ। চৰিত্ৰবোৰ সজীৱ কৰিবলৈ চৰিত্ৰৰ মুখত সংলাপ। চৰিত্ৰ আৰু কাহিনী পৰিস্ফুট কৰিবলৈ উপযুক্ত পৰিৱেশ। আৰু শেষত উপন্যাসিকৰ জীৱন দৰ্শন। এখন সাৰ্থক উপন্যাস বচনাৰ বাবে এইবোৰ প্ৰয়োজনীয় উপাদান।

এই দৃষ্টিকোণৰপৰা বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাক্-জোনাকী যুগত বচনা কৰা কোনোখন পুথিকে প্ৰকৃত উপন্যাস আখ্যা দিব নোৱাৰি। মিছনাৰী-সকলৰ বচনাত উক্ত উপাদানৰ ভালেখিনি অভাৱৰ কথা সহজতে চকুত পৰে।

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননীৰ পুথি উপন্যাসৰ সমপৰ্য্যায়ৰ পুথি। এই দুখন পুথিতো ভালেখিনি উপাদানৰ অভাৱ। মিছনাৰীসকলৰ বচিত গ্ৰন্থ, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু পদ্মাৱতী দেৱী ফুকননীৰ পুথিয়ে যে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ প্ৰস্তুতিৰ পথত অবিহণা যোগাইছিল সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

প্ৰকৃতপক্ষে অসমীয়া উপন্যাসৰ জনক পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা। গোহাঞি বৰুৱাৰ ভানুমতীয়েই প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস (১৮৯০ খৃ:)। গোহাঞি বৰুৱাৰ দ্বিতীয় উপন্যাস লাহৰী (১৮৯২ খৃ:)। এই দুখন উপন্যাস বচনা কৰিয়ে গোহাঞি বৰুৱাই উপন্যাস বচনাৰপৰা চাহ এৰা দিলে। ১৯৪৬ খৃ:ৰ ২১ এপ্ৰিলত গোহাঞি বৰুৱাৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্ত্তলৈকে আট্টে কুৰি বছৰৰ ওপৰ কাল গোহাঞি বৰুৱাই সাহিত্য চৰ্চ্চা কৰিলে যদিও তৃতীয় এখন উপন্যাস বচনা কৰা নাছিল।

ভানুমতী উপন্যাস ১৮৯০ খৃ:তে প্ৰথম বছৰ 'বিজুলীত' ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ হৈছিল যদিও পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশ হয় সোতৰ বছৰ পিছত ১৯০৮ খৃ:ত, ১৮৩০ শকত। ভানুমতী বিজুলীৰ গৰ্ভত থাকোঁতে গোহাঞি বৰুৱাৰ দ্বিতীয় উপন্যাস লাহৰী পুথিৰ আকাৰত ছপা হৈ ওলায় (১৮৯২ খৃ:)। ভানুমতীৰ পাতনিত গোহাঞি বৰুৱাই লিখিছে—

"ভানুমতী বচোতাৰ পোন প্ৰথম সাহিত্যিক অৰ্জন। ইয়াক অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰালত তেওঁৰ লখিমী বুলিব লাগে। ১৮১২-১৩ শকৰ বিজুলীৰ পোহৰত ই ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশিত হৈছিল। তাৰ পিছত ইয়াক স্কুৱীয়াৰ্কে উলিয়াবৰ অৰ্থে ভালেমান দিনৰপৰা চেষ্টা কৰা হৈছিল। আনকি বচোতাৰ আনবিলাক কিতাপৰ তালিকাত ইয়াৰ নামো ওলাইছিল। সি যি হওক সেই বাতিপুৱা বোৱা পুলিটি দুপৰীয়াৰ ব'দত ওলাব লগা হৈছে।"

আকৌ দ্বিতীয় তাঙৰণৰ পাতনিত লিখিছে—"১৯ বছৰীয়া ছাত্ৰ জীৱনত জয়জয়তে কিতাপ লিখিবলৈ কাপ ধৰোতে মোৰ অন্তৰত যি ভাব, ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সঞ্চাৰ হৈছিল আজি ৭০ বছৰীয়া বয়সত তাৰ লেশমানো লৰচৰ নকৰাকৈ পুথিখনৰ দ্বিতীয় তাঙৰণ উলিয়া হ'ল।"

ভানুমতী বিজুলীত ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰা সম্পৰ্কে গোহাঞি বৰুৱাই তেওঁৰ আত্মজীৱনীত লিখিছে—"বিজুলী কাকতেই মোক অসমীয়া

ভাষাত লিখিবলৈ বাট লগাই দিয়ে। সেই প্ৰসঙ্গতে মোৰ পোন প্ৰথম উদ্ভূত হ'ল এখন সামাজিক ঘৰুৱা উপন্যাস লিখা। কিয়নো তেতিয়ালৈকে (ইং ১৮২০) অসমীয়া ভাষাত উপন্যাস বুলিবলৈ এখনো নাছিল। মোৰ ভাৱমতী সেই উদ্ভূত ফল। এই উপন্যাস প্ৰবন্ধই ছোৱা ছোৱাকৈ বিজুলীৰ পোহৰত ওলাবলৈ ধৰিলে।”

গোহাঞি বৰুৱাৰ ভাৱমতী বিজুলীৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই পোন প্ৰথমতে লাহৰীয়ে ১৮২২ খৃঃত পুথিৰ আকাৰত ছপা হৈ ওলাল। সেই কথাও তেওঁৰ আত্মজীৱনীত উল্লেখ কৰিছে—

“জনম সঞ্চাৰ কালমতে আগ হ'ব লাগিছিল “ভাৱমতী” পিছে কাৰ্য্যতঃ “লাহৰী”য়েহে আগবাঢ়ি বৈয়াকৰণ নিয়ম বাহাল ৰাখিলে, অৰ্থাৎ ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ অনুসৰি তাকৰীয়া আখৰৰ নাম বা শব্দ যে আগত বহিব লাগে, সেয়ে হ'ল। কিয়নো ভাৱমতী বিজুলীৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই ইফালে আচম্বিতে লাহৰী পোহৰলৈ ওলাবলৈ এটি সোণাময় ছেগে আপোনা-আপুনি ধৰা দিলে।”

“...লাহৰীয়েই অসমীয়া ভাষাত ছপা হৈ ওলোৱা পোন প্ৰথম উপন্যাস। তাৰ আগেয়ে অসমীয়া ভাষাত উপন্যাস পুথি বুলিবলৈ নাছিল; মাথোন মোৰ “ভাৱমতী” “বিজুলী”ত আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ “পদ্মকুমাৰী” জোনাকীত ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশিত হৈছিল।” (পদ্মকুমাৰী জোনাকীত ৩য় বছৰ ১৮২১ খৃঃ পুথিৰ আকাৰত ১২০৫ খৃঃ প্ৰকাশ হয়।)

গোহাঞি বৰুৱাৰ ‘লাহৰী’ ৰচনাৰ ফালৰপৰা অসমীয়া ভাষাৰ তৃতীয় উপন্যাস যদিও পুথিৰ আকাৰত ছপা হৈ ওলোৱা উপন্যাস হিচাপে প্ৰথম উপন্যাস। লাহৰী প্ৰথমতে কলিকতা সাম্য প্ৰেছৰ (সঞ্জীৱনী ছপাখানা) পৰা ছপা হৈ ওলায়। (১৫ আহিন, ১৮২৪ শক, ১৮২২ খৃঃ)।

লাহৰী ৰচনা সম্পৰ্কে এটি সুন্দৰ কাহিনীও আছে। কলিকতা ৬৭নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীটৰ অসমীয়া ছাত্ৰৰ বহাত এদিন আলোচনা হ'ল অসমীয়া সাহিত্যত তেতিয়ালৈকে কোন বিধ সাহিত্যৰ অভাৱ সেই বিষয়ে। সকলোৱে এক মুখে স্বীকাৰ কৰিলে যে অসমীয়া সাহিত্যত তেতিয়া পুথিৰ আকাৰত উপন্যাস ওলোৱা নাই। সকলোৱে আলোচনা কৰি ঠিক কৰিলে কোনোবাই উপন্যাস লিখি দিলে সকলোৱে চান্দা তুলি ছপা কৰিব। সেই আলোচনা শুনি কলিকতাত নকৈ প্ৰতিষ্ঠিত ফুকন এণ্ড মজিন্দাৰ কোম্পানীৰ মেনেজিং

ডিবেক্টৰ দুৰ্গানাথ শৰ্ম্মা ফুকনে সকলো ছপা খৰচ বহন কৰিবলৈ গাত ল'লে। তাৰ পিছত উপন্যাস লিখাৰ পাল পৰিল পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ ওপৰত। ইপিনে কিতাপ লিখা নো হওঁতেই ওচৰৰে সাম্য প্ৰেছত কিতাপ ছপাৰ বন্দৰস্ত কৰিলে। বন্দৰস্ত হ'ল পূজাৰ বন্ধত ২৩ দিনৰ ভিতৰতে পুথিখনি ছপাই উলিয়াই দিব লাগিব। সেই মতে গোহাঞি বৰুৱাই উপন্যাসখন লিখি থাকিল। ২১ দিনত লাহৰী ৰচনা সমাপ্ত হ'ল। আৰু ২৩ দিনত দুৰ্গানাথ ফুকনে এখন ছপা লাহৰী আনি গোহাঞি বৰুৱাৰ হাতত দিলে। লাহৰীৰ পাতনিত গোহাঞি বৰুৱাই লিখিছে—“অসমীয়া উপন্যাস বুলিবলৈ আজিলৈকে এখনো পুথি ওলোৱা নাই। সেই অভাৱ বা দুৰ্নাম গুচাবৰ মনেবেই লাহৰী ৰচিবলৈ হাতত লোৱা হয়। কিন্তু পুথি ৰচনাৰ ফালে ৰচোতাৰ এয়ে পোন প্ৰথম উদ্যম এই ‘লাহৰী’য়ে তেওঁৰ মনে পতা গ্ৰন্থাৱলীৰ লখিমী।”

উক্ত আলোচনাৰদ্বাৰা সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি যে গোহাঞি বৰুৱাৰ পুথি দুখনৰ আগৰ ৰচনাবাজিক উপন্যাসৰ পৰ্য্যায়ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল। নহ'লে গোহাঞি বৰুৱাৰ কথাৰ আনে নিশ্চয় প্ৰতিবাদ কৰিলে-হেঁতেন।

ভাৱমতী বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস। গোহাঞি বৰুৱাৰ প্ৰথম গহীন নাটক-খনো বুৰঞ্জীমূলক জয়মতী নাটক। গোহাঞি বৰুৱাই ভাৱমতী উপন্যাসক ঘৰুৱা উপন্যাস আখ্যা দিছে। সম্ভৱত সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পাৰৱেশৰ মাজত পাৰিবাৰিক জীৱনৰ কথা প্ৰকাশ পোৱা বাবেই এই নামেৰে নামকৰণ কৰিছে। আনহাতে উপন্যাসখনি অকল ঘৰুৱা পাৰৱেশৰ মাজতে আবদ্ধ থকা নাই। সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰো আভাস ভাৱমতী উপন্যাসত পোৱা যায়। অৱশ্যে এইবোৰৰ পূৰ্ণ চিত্ৰ দাঙি ধৰিব পৰা নাই। বুৰঞ্জীৰ সত্যাসত্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও উপন্যাস ৰচনা কৰা নাই। কেৱল বুৰঞ্জীৰ জঁকা এটিহে আছে। ৰজাঘৰীয়া খামখেয়ালি আৰু স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ কথা উপন্যাসখনিৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। উপন্যাস ৰচনাৰ সময়ত নতুন বাৰ্ত্তাবহন কৰাৰ বাহিৰে আন উদ্দেশ্য আগত নাছিল।

ভাৱমতী আত্মবিবৃতিমূলক (autobiographical) উপন্যাস। ভাৱমতী উপন্যাসৰ নায়িকা। উপন্যাসিকে ভাৱমতীৰ কথনভঙ্গীৰ মাজেৰে উপন্যাসৰ বিষয়-বস্তু দাঙি ধৰিবৰ যত্ন কৰিছে। ১২ বছৰীয়া কলেজীয়া

ছাত্র পদ্যনাথে হয়তো ভানুমতী বচনাব মাধ্যমেৰে উপন্যাস বচনাত দক্ষতা দেখুৱাব পৰা নাই। কিন্তু তৰুণ ঔপন্যাসিকৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সাহস প্ৰশংসনীয়। ইংৰাজী সাহিত্যত চাৰ্লচ ডিকেন্সৰ ‘ডেভিড কোপাৰফিল্ড’ এখন আত্মবিস্মৃতিমূলক উপন্যাস। বঙলা সাহিত্যতো শব্দচন্দ্ৰৰ ‘শ্ৰীকান্ত’ আৰু প্ৰেমানন্দৰ আতৰ্থীৰ ‘মহাশুবিৰ জাতক’ আত্মবিস্মৃতিমূলক উপন্যাস।

ভানুমতী আৰু চাক গোহাঞি উপন্যাসৰ নায়ক-নায়িকা। ভানুমতী আৰু চাক গোহাঞিৰ প্ৰণয় কাহিনী উপন্যাসৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। ইপিনে ভানুমতীৰ ৰূপ-যৌৱনত মুগ্ধ হৈ বাজকোঁৱৰে ভানুমতীক জীৱনসঙ্গিনী কৰিব বিচাৰিলে। ভানুমতীৰ পিতৃ মৰাণ গোহাঞিৰ বাবে ই এক মহান সমস্যা। শেষত বাজকোঁৱৰৰ লগত ভানুমতীৰ বিয়াৰ আয়োজন হ’ল। চাক গোহাঞি তিমানতো নীবৰ। ভানুমতীক উদ্ধাৰৰ বাবে কোনো যত্নকে নকৰি নিষ্ক্ৰিয় হৈ বহি থাকিল। ভানুমতীয়ে উপায় নাপাই পলাই আত্মগোপন কৰিব বিচাৰিলে। পলাই গৈ ডেকা ল’ৰা সাজি বুঢ়ী এজনীৰ জীয়েকলৈ বুলি চপনীয়া খাটি থাকোঁতে এদিন ভানুমতী সৰ্পদংশনত মূৰ্ছা গ’ল। তেতিয়া ভানুমতী যে ল’ৰা নহয় ছোৱালীহে সেই কথা প্ৰকাশ হ’ল। ইয়াৰ পিছত ভানুমতী উদ্ধাৰ। পিছত জানিব পাৰি পিতৃ মৰাণ গোহাঞিয়ে ভানুমতীক ঘৰলৈ আনিলে। চাক গোহাঞিৰ সান্নিধ্য পাই বোগ উপশম হ’ল। বাজকোঁৱৰে ভানুমতীক লাভ কৰাৰ সকলো বিপৰ্য্যয়ৰে মূল চাক গোহাঞি বুলি তেওঁক বন্দী কৰি থ’লে।

বজাৰ জীয়ৰী তৰা আইদেউ আনহাতে চাক গোহাঞিৰ প্ৰণয় প্ৰাৰ্থী। ভানুমতী চাক গোহাঞিৰ প্ৰণয়িনী বুলি জানিও তৰা আইদেউৰ অন্তৰত কোনো বকম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ভাব নাই। বৰং ছয়ো লগ হৈ বন্দীশালৰপৰা চাক গোহাঞিক উদ্ধাৰৰ যত্ন কৰিছে। কিন্তু চাক গোহাঞি কোনোপধ্যে পলাই আহিবলৈ সক্ষম নহ’ল। বজাই প্ৰণয়ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চাক গোহাঞিক আঁতৰ কৰিবলৈ মৃত্যুদণ্ড দিলে। কিন্তু বধ্যভূমিত চাওদাঙ্গৰ হাতত মৃত্যু ঘটাৰ আগতে বজা পৰি চাক গোহাঞিৰ মৃত্যু ঘটিছে। ইয়াৰ পিছত ভানুমতী পুনৰ উদ্ধাৰ হৈ পুখুৰীত পৰি আত্মহত্যা কৰিছে। তৰা আইদেউ নিকৰ্দ্দেশ হৈ পিছত সন্ন্যাসিনী হৈছে।

ভানুমতী উপন্যাসৰ আৰম্ভণিৰেপৰা শেষলৈকে সংঘাতৰ মাজেৰেই কাহিনী ভাগ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু বিকাশ লাভ কৰিছে। ভানুমতী দুখ-শোকেৰে

মৰ্মাহত এটি নাৰী মূৰ্তি হ’লেও বাস্তৱতাৰ মাজত আবদ্ধ নহয়। নায়িকা হিচাপে ভানুমতী অবলা হ’লেও দুৰ্বলা নহয়। ভানুমতীৰ সবলতা বহু সময়ত কোমলাঙ্গী নাৰী চৰিত্ৰৰ ব্যতিক্ৰম। সন্দেহ নাই যে নায়িকাৰ চৰিত্ৰত সাহসতকৈ মৰসাহস বেছি। অৱশ্যে প্ৰণয়ৰ পৰিণতিয়ে বহু সময়ত নায়ক-নায়িকাক দিগ্‌বিদগ্‌ জ্ঞান শূন্য কৰি তোলে। ভানুমতীৰ সাহসো বহু সময়ত অৰ্থশূন্য আৰু উদ্দেশ্যহীন। ভানুমতীয়ে চাকুলি বুঢ়ীৰ ঘৰত আজলীৰ বাবে ছদ্মবেশেৰে ডেকা ল’ৰা সাজি দীৰ্ঘদিন ধৰি চপনীয়া থকা কাৰ্য্য অস্বাভাৱিক। গোহাঞি বৰুৱাৰ আন পুথিতো এনে ধৰণৰ অস্বাভাৱিক ছদ্মবেশৰ কথা আছে।

নায়ক চাক গোহাঞিৰ চৰিত্ৰত অকল শৌৰ্য-বীৰ্য আৰু বীৰত্বই প্ৰকাশ পোৱা নাই। তেওঁৰ নিভাঁজ প্ৰেমৰ অন্তৰালত দেখা যায় মানৱতাৰ প্ৰতিচ্ছবি। চাক গোহাঞিয়ে ভানুমতীক প্ৰাণভৰি ভাল পালেও বন্দীশালৰপৰা কাপুকুৰৰ দৰে পলাই আত্মৰক্ষা কৰিব নিবিচাৰে। প্ৰেমিক হিচাপে প্ৰেমিকাৰ প্ৰেম চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ বাবে বিশেষ কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নোৱৰা বাবে নিষ্ক্ৰিয় যেন লাগিলেও কাপুকুৰালি আৰু ভীৰুতাক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া বাবে তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ মহত্ব প্ৰকাশ পাইছে। এহাতে চাক গোহাঞিৰ চৰিত্ৰত প্ৰকৃত পুৰুষৰ উজ্জল স্বাক্ষৰ আনহাতে অসমীয়া বীৰৰ শৌৰ্য-বীৰ্য আৰু জাতীয় চৰিত্ৰৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন।

তৰা আইদেউ পাৰ্শ্ব চৰিতসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰ। তৰা আইদেউ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ প্ৰতীকস্বৰূপ ত্যাগ আৰু মহত্বৰ প্ৰতিমূৰ্তি। তৰা আইদেউৰ নিভাঁজ প্ৰেমৰ অন্তৰালত কোনো কলুষ-কালিমা, প্ৰতিহিংসাৰ তীব্ৰ তাড়না নাইবা অস্বাভাৱিকতা নাই। ভানুমতী, চাক গোহাঞি আৰু তৰা আইদেউ এই তিনিটা চৰিত্ৰ বা ত্ৰিভুজক কেন্দ্ৰ কৰি উপন্যাসৰ কাহিনী ভাগ অগ্ৰসৰ হৈছে। বেজবৰুৱাৰ পছম কুঁৱৰী উপন্যাসতো পদ্মকুমাৰী, স্বৰ্ণাকুমাৰ আৰু ফুল এই ত্ৰিভুজক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে উপন্যাসৰ কাহিনী ভাগ অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু পৰিণতিৰ পথলৈ আগ বাঢ়িছে। ভানুমতী উপন্যাসত তৰা আইদেৱে সন্ন্যাসিনী হৈ যোৱাৰ নিচিনা চিত্ৰ বৰদলৈৰ বহুদৈ লিগিৰী, তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ উপন্যাসৰ বৈষ্ণৱীৰ চৰিত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে।

ভানুমতী উপন্যাসত অকল প্ৰধান চৰিত্ৰকেইটি সৃষ্টি কৰিয়ে হাত সাবটি বহি থকা নাই। ঔপন্যাসিকে সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি অন্ধনত দক্ষতা দেখুৱাব

পাৰিছে। সমাজৰ শাৰীৰপৰা ছদ্মবেশী ভানুমতীক চপনীয়া বুলি উলিয়াই দিয়া, আজলী বুঢ়ীয়ে ছদ্মবেশী ভানুমতীক নিজৰ ঘৰ-জোঁৱাই হিচাপে চপনীয়া বখা আদি কাৰ্য্যত সমাজ ব্যৱস্থাৰ চিত্ৰ পৰিস্ফুট। বজাঘৰীয়া স্বেচ্ছাচাৰিতা, খামখেয়ালিৰ চিত্ৰ, সমাজৰ আভিজাত্যৰ নিদৰ্শনে উপন্যাসখনিৰ প্ৰকৃত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। উপন্যাসখনিৰ ভাষা সহজ সবল। গোহাঞি বৰুৱাৰ গঢ় বচনাৰ এটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নিখুঁত বৰ্ণনাৰ মাজেৰে পৰিস্থিতি সৃষ্টিত দেখুৱা দক্ষতা মন কৰিবলগীয়া।

“জেঠৰ বাৰ খৰ তৃতীয় খৰ। ব’দে খাওঁ খাওঁ মূৰ্ত্তি ধৰিছে। আকাশত বৰল দিছে। গছৰ পাত লেবেলি পাতত দিয়া টেঙেচিৰ দৰে হৈছে। বাহিবত ধান লুভীয়া কাউৰী আৰু ধান হাতত দিয়া বোৱাৰীত বাজে দেউ মনিচ কাকো দেখিবলৈ নাই। সকলো ভিতৰত বহি শাঁত হৈছে। কিন্তু বোৱাৰী বেটীৰ শান্তি নাই। ধান হাতত দিওতে হাইবাণ। ঘামে জুকলি বৈছে। কপালৰ ঘাম বৈ আহি ছাতি পেলাইছে। তথাপি এফেৰি জিৰাবৰ সাধ্য নাই। ছাঁত বহি অলপ শাঁত হ’বলৈ গ’লেই ইফালে ধান খৰি যায়— নাচনী শাহু আই নাচি আহিব।”

ভানুমতী এখন ঐতিহাসিক পটভূমিত বচনা কৰা উপন্যাস। উপন্যাস-খনত অত্যাচাৰী বজাৰ সহযোগ কাৰিণীৰূপে মোৱামোৰীয়া বৈষ্ণৱসকলক লঘু লাঞ্ছনা কৰা বুলি বাণী অম্বিকাৰ নাম কোৱা হৈছে। দৰাচলতে বাণী অম্বিকাই নহয় ফুলেশ্বৰী বা প্ৰমথেশ্বৰীয়ে এই কাৰ্য্য কৰিছিল।

ভানুমতী অকল গোহাঞি বৰুৱাৰে নহয়, অসমীয়া সাহিত্যৰো প্ৰথম উপন্যাস। ঔপন্যাসিক উন্নৈশ বৰুৱীয়া কলেজীয়া ডেকা। এই তৰুণ ঔপন্যাসিকজনৰ সম্মুখত কোনো আৰ্হিও নাছিল। ঔপন্যাসিক উপন্যাস বচনাৰ মূল উপাদান সম্পৰ্কে কিমান সচেতন আছিল সেই বিষয়েও সন্দেহৰ ঠল আছে। চাৰি কুৰি পৃষ্ঠাৰ ভানুমতী উপন্যাস যে আঙ্গিকৰ ফালৰপৰা দোষমুক্ত নহয় সেই কথাও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। আঙ্গিকৰ ফালৰপৰা দোষমুক্ত নহ’লেও ভানুমতী উপন্যাসৰ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

গোহাঞি বৰুৱাৰ দ্বিতীয় আৰু শেষ উপন্যাস লাহৰী। গোহাঞি বৰুৱাৰ মতে লাহৰী “মনে পতা গ্ৰন্থাৱলীৰ লখিমী”। ওপৰৰ উদ্ধৃতিৰপৰা স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে, অসমীয়া উপন্যাসৰ অভাৱ মোচন কৰিবলৈকে ‘লাহৰী’ বচনা কৰিছিল। লাহৰী ভানুমতীৰ দৰে ঘৰুৱা উপন্যাস।

ভানুমতী বিয়োগান্তক উপন্যাস, লাহৰী বিয়োগান্তক নহয়। আখ্যান ভাগ বুৰঞ্জীৰ পটভূমিত মানব আক্ৰমণৰ কাহিনীৰ আলমত বচনা কৰা হৈছে যদিও উপন্যাসৰ পাত্ৰ-পাত্ৰী ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহয়। সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক কাহিনী এটিক ঐতিহাসিক পটভূমিত জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে মাথোন।

লাহৰী উপন্যাসৰ নায়িকা। ভানুমতীৰ দৰে লাহৰীয়েও সাময়িকভাৱে ছদ্মবেশৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। নায়িকা হিচাপে লাহৰীৰ চৰিত্ৰ সবল কৰিবলৈ গৈ উপন্যাসৰ গতি নাটকীয়ভাৱে অগ্ৰসৰ কৰিছে। নায়ক কমল ভাগ্য বিপৰ্য্যয়ত জুকলা হৈ পামপুৰত কৃষ্ণৰাম গোহাঞিৰ ঘৰত তোলনীয়া পুত্ৰ হিচাপে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। এই পামপুৰতে কীৰ্ত্তিনাথ গোহাঞিৰ ৰূপৱতী কন্যা লাহৰীৰ লগত কমলৰ প্ৰণয়ত সূত্ৰপাত। প্ৰণয়ৰ পথত দেখা দিয়া হেঙাবক কেন্দ্ৰ কৰি উপন্যাসৰ কাহিনী ভাগ আগ বাঢ়িছে।

লাহৰীৰ দেউতাকে কমলক উপেক্ষা কৰি লাহৰীৰ বিয়াৰ বন্দৱস্ত কৰিছিল আন এজন ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ ধনবৰৰ লগত। বত্ৰেশ্বৰ নামৰ আন এজন উটুৱা ডেকাই মনে বিচৰা প্ৰেয়সী লাহৰী আনৰ হৈ যাব ওলোৱাটো সহ কৰিব নোৱাৰিছিল। সেই বাবে ন ভগনীয়া মানব সহায়ত ইয়াৰ পোতক তুলিবলৈ গৈ শেষত উপন্যাসৰ কাহিনী জটিল কৰি তুলিছে। মানব হাততে ধনবৰে প্ৰাণ এৰিলে। লাহৰী মানব হাতত পৰিও পলাই সাৰিল। উপন্যাসৰ শেষত কমল-লাহৰীৰ মিলন হ’ল।

ভানুমতীৰ নিচিনাকৈ লাহৰী উপন্যাসতো চলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ চিত্ৰ অঙ্কন কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাছিল। অৱশ্যে সেই চিত্ৰ সজীৱ কৰিব নোৱাৰিলে। ভানুমতীৰ দৰে লাহৰীৰ চৰিত্ৰৰো ঠায়ে ঠায়ে নাটকীয় ৰূপ প্ৰকাশ পাইছে। তেজ-মঙহেৰে গঢ়া মাহুহ হ’লেও লাহৰীৰ সাহসত দৈৱ বলৰ ইন্ধন দেখা গৈছে। কমল ভাগ্যৰ সোঁতত উটি-ভাহি ফুৰা এটি নিৰ্জু ল’ৰা। বত্ৰেশ্বৰ গাপৰ পৰিণতিত দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য বলিয়া। কীৰ্ত্তিনাথ, কৃষ্ণৰাম, শান্তিবাম আদি টাইপ চৰিত্ৰৰ প্ৰতিনিধি। বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ মাজেৰে সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰিলেও চৰিত্ৰসমূহৰ মাজত মানসিক বিশ্লেষণ দেখা নাযায়। দৈৱশক্তিৰ প্ৰভাৱৰপৰা মুক্ত হৈ চৰিত্ৰসমূহ স্বাভাৱিক গতিত অগ্ৰসৰ হ’ব পৰা নাই; পাপ-পুণ্যৰ কথাই আকৌ দৈৱশক্তিক

চলাইছে। কখনভঙ্গীৰ মাজেৰে উপন্যাসৰ বিষয়-বস্তু বোধগম্য কৰিব বিচাৰিলেও লিখকে কথাবস্তুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। উপন্যাসখনিত আহোম ডা-ডাঙৰীয়াৰ আভিজাত্যৰ চিত্ৰ এখনি ফুটাই তুলিবৰ যত্ন কৰিছে। কিন্তু আখ্যান ভাগৰ নাটকীয় পৰিণতিয়ে উপন্যাসখন বোগগ্ৰস্ত কৰিছে।

উপন্যাসৰ নায়ক কমল এজন সহজ সবল ভাগ্যৰ হাতত নিজকে এৰি দিয়া যুৱক। দুয়োখন উপন্যাসৰে নায়ক কমল আৰু চাক গোহাঞি নিৰীহ যুৱক। নায়িকাৰ প্ৰতি থকা অদ্ভুত ভালপোৱাৰ বাহিৰে দুয়োজনাই নিষ্ক্ৰিয়। নায়কৰ বিপৰীতে লাহৰী আৰু ভানুমতী দুয়ো গৰাকী নায়িকাই কৰ্মকুশল। লাহৰীয়েও যেতিয়া ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে ধনবৰৰ লগত বিয়াৰ আয়োজন হোৱা দেখিছে তেতিয়া আঁচলত বিহ বান্ধি লৈ ফুৰিছে আত্মহত্যা কৰিবলৈ। পিছত মানব হাতৰপৰা পলাই গৈ আত্মগোপন কৰিছে।

উপন্যাসখনৰ কুটিল চৰিত্ৰ বত্ৰেশ্বৰ। বত্ৰেশ্বৰে লাহৰীক প্ৰেমসীম্বৰূপে লাভ কৰিব বিচাৰিছিল। পিছে লাহৰীৰ দেউতাকে বত্ৰেশ্বৰৰ সলনি লাহৰীৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰিলে ধনবৰৰ লগত। বত্ৰেশ্বৰে এই কাৰ্য্যৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰিলে ন পমুৱা মানব সহায়ত। বিয়াৰ আগমুহূৰ্ত্তত মানব হতুৱাই আক্ৰমণ কৰি লাহৰীক লৈ গ'ল। কি হ'ল চাবলৈ ওলাই অহা কমলকো মানে ধৰি নিলে। লৰা-চপৰা কৰোঁতে খাৱৈত পৰি ধনবৰৰ মৃত্যু হ'ল। লাহৰী আৰু কমলো মানব হাতৰপৰা সাৰিল। মানে গৈ একো নাপাই বত্ৰেশ্বৰৰ ঘৰকে পুৰি ভস্মীভূত কৰিলে।

বত্ৰেশ্বৰে আঁতৰি গৈ আন এখন জাল পাতিছিল। বত্ৰেশ্বৰক পূৰ্বে বিয়া দিব খোজা এগৰাকী বিধৱাৰ কন্যা জয়ন্তীক তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। ইতিমধ্যে জয়ন্তীৰ যোৰহাটৰ পূৰ্ণ গোহাঞিৰ লগত বিয়াৰ বন্দৱস্ত হ'ল। জয়ন্তীক পুনৰ পাবৰ আশাৰে বত্ৰেশ্বৰে বিয়া ভাঙিবলৈ যত্ন কৰিলে।

এই কাৰ্য্যৰ বাবে তেওঁ সহায় ল'লে এগৰাকী কুৰূপা বাৰী তিবোতাৰ। যেতিয়া এই চক্ৰান্তৰ কথা ওলাই পৰিল ওচৰ চুবুৰীয়াই বত্ৰেশ্বৰক মাৰি-ধৰি শেষত কুৰূপা বাৰীজনীৰ বাবে চপনীয়া কৰি ৰাখিলে। চপনীয়া হিচাপেও জীৱন অসহনীয় হোৱাত এদিন ঘৰ বুলি গৈ দেখিলে পোৱা ভিঠা এটিহে। তেতিয়াৰেপৰা তেওঁ উন্মাদ হ'ল। এনেভাৱে উপন্যাসত বত্ৰেশ্বৰৰ পাপৰ পৰিণতি দেখুৱা হৈছে। উপন্যাসখনিত গোহাঞি বৰুৱাই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ

চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰি আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। লাহৰী উপন্যাসৰ কাহিনী জটিল যদিও আৰু বহু ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ সমাবেশ ঘটিছে যদিও ভানুমতী উপন্যাসৰ কাহিনীৰ দৰে আকৰ্ষণীয় নহয়। অৱশ্যে ভানুমতী উপন্যাস প্ৰথম পুৰুষত আৰু ভানুমতীৰ নিচিনা এগৰাকী গাভৰুৰ নিজ মুখেৰে ব্যক্ত কৰা বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈছে।

ভানুমতী আৰু লাহৰী দুয়োখন উপন্যাসেই নায়িকাপ্ৰধান। সামন্ত যুগীয় আধিপত্যৰ প্ৰতি ঔপন্যাসিকৰ আনুগত্যৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। অৱশ্যে ঔপন্যাসিক সামন্ত যুগীয় আধিপত্যতে আবদ্ধ নাথাকি সমস্তাবহুল বাস্তৱ জগতখনৰ প্ৰতিও দৃষ্টি ৰাখিছে। এনেদৰে গোহাঞি বৰুৱাই পিছৰ অনুগামী লিখকসকলৰ চকু মুকলি কৰি দিয়ে।

উপন্যাস দুখনত প্ৰকৃতিৰ দীঘলীয়া বৰ্ণনা আছে। এই বৰ্ণনা বহু সময়ত আমনি লগা বিধৰ। ইংৰাজ ঔপন্যাসিকৰ আৰ্হিৰে পটভূমি সৃষ্টিৰ প্ৰতি মনোবিবেশ কৰা বাবে এই আসোঁৱাহ দেখা গৈছে। ভানুমতী উপন্যাসৰ শেষ-ছোৱাত ঘানিৰ দংশনত অনুতপ্ত হৈ বজাই চাক গোহাঞি আৰু ভানুমতীৰ মৈদামৰ ওপৰত আহত গছ ৰুই পাপৰ পৰিণতি বিচৰা দেখা গৈছে। নায়িকা-প্ৰধান উপন্যাস হিচাপে দুয়োখন উপন্যাসতে নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰতি কাৰুণ্য অলপ বেছি। নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰতি কম-বেছি দুৰ্বলতা বহু লিখকে নথকা নহয়। লাহৰীৰ বচনা কৌশল ভানুমতীৰ লেখিয়া নহয় যদিও বিষয়-বস্তু উপস্থাপনত নতুনত্ব আৰোপ কৰিব পৰা নাই। প্ৰেমৰ আতিশয্যত দুয়োখন উপন্যাসৰ সংঘৰ্ষৰ বান্ধ টিলা হৈ পৰিছে।

বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঘটনা দুটিৰ চিত্ৰ অঙ্কনত দুয়োখন উপন্যাসতে গোহাঞি বৰুৱাই দক্ষতা দেখুৱাব পাৰিছে। অৱশ্যে উপন্যাস দুখনি ঐতিহাসিক পটভূমিতহে ৰচিত। গোহাঞি বৰুৱাৰ লিখনিত নিভাঁজ ঘৰুৱা শব্দৰাজিয়ে সমাদৰ লাভ কৰিছে। শব্দ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত গোহাঞি বৰুৱাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক অনুসৰণ কৰিছিল। সেইবাবে গোহাঞি বৰুৱাৰ ভাষাৰ এটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয়। গোহাঞি বৰুৱাই উপন্যাস দুখনত ঠায়ে ঠায়ে হাস্ত-বসৰো যোগান ধৰিব পাৰিছে।

আঙ্গিকৰ ফালৰপৰা বিচাৰ কৰিবলৈ হ'লে যে গোহাঞি বৰুৱাৰ উপন্যাস দুখনত দোষ-ত্রুটি ভালেমান ওলাব সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। হয়তো সেইবোৰ ত্ৰুটিৰ হাত সাৰিবলৈকে তেওঁ ঘৰুৱা উপন্যাস আখ্যা

দিছিল। হাবি কাটি বাট মুকলি কৰা টান কাম, কিন্তু মুকলি কৰা পথেৰে অগ্ৰসৰ হোৱা বা মুকলি কৰা বাটেৰে সেন্দুবী আলি বচনা কৰা সহজ কাম। গোহাঞি বৰুৱাই ঔপন্যাসিক হিচাপে হাবি কাটি বাট মুকলি কৰিব লগা হ'ল। কিন্তু গোহাঞি বৰুৱাই মুকলি কৰা পথেৰে আগবাঢ়ি বজনীকান্ত বৰদলৈয়ে অসমীয়া সাহিত্যত এলানি উপন্যাস বচনা কৰি উপন্যাস সম্ৰাট আখ্যা লাভ কৰিলে। সেইবাবে বৰদলৈ গোহাঞি বৰুৱাৰ প্ৰভাৱবশত মুক্তও হ'ব পৰা নাছিল। গোহাঞি বৰুৱাৰ দৰে বৰদলৈৰ সবহ ভাগ উপন্যাসেই বুৰঞ্জীৰ পটভূমিত ৰচিত আৰু নাৰী চৰিত্ৰপ্ৰধান। প্ৰণয়িনীয়ে প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিমুখ হৈ সন্ন্যাসিনী আদি হোৱা কাৰ্য্যৰো গোহাঞি বৰুৱাৰ নিচিনাকৈ বৰদলৈৰ উপন্যাসত প্ৰকাশ পাইছে।

উনৈশ বছৰীয়া কলেজীয়া ছাত্ৰ গোহাঞি বৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাসৰ জয়যাত্ৰা সূচনা কৰি পৰম নিষ্ঠা আৰু ঐকান্তিকতাৰে যেনেদৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ সেৱা কৰি গ'ল, অসমীয়া সাহিত্য জীয়াই থাকে মানে তেওঁৰ অকৃত্ৰিম নিষ্ঠাৰ কথা চিৰকালেই স্মৰিব লাগিব।

। নাট্যকাৰ গণেশচন্দ্ৰ গগৈ ।

গণেশচন্দ্ৰ গগৈ অসমীয়া সাহিত্যত এগৰাকী দৰদী কবি হিচাপেহে সুপৰিচিত। গগৈৰ পাপৰি, স্বপ্নভঙ্গ আৰু ৰূপজ্যোতিৰ কাব্যৰস পান নকৰা কাব্যামোদী বিৰল। স্থনিপুণ অভিনেতা গগৈৰ শকুনিৰ প্ৰতিশোধ আৰু কাশ্মীৰ কুমাৰী দুখন মঞ্চসফল নাটক। লাচিত, জেবেঙাৰ সতী, দক্ষযজ্ঞ আদি গ্ৰামোফন নাটিকা। গগৈৰ মৃত্যু অকাল আৰু কৰুণ মৃত্যু। একুৰি দহ বছৰীয়া চুটি জীৱন কালছোৱাত গগৈৰ বচনাৰ মাজত প্ৰকাশ পাইছিল ভৱিষ্যতৰ বিৰাট সম্ভাৱনা। মাহুহৰ প্ৰতিভা দুই ধৰণৰ—কিছুমানৰ প্ৰতিভা আজন্ম প্ৰতিভা আৰু কিছুমানৰ কষ্টোপার্জিত। গগৈৰ প্ৰতিভা আজন্ম প্ৰতিভা। গগৈৰ সবহ ভাগ কবিতাই কাগজ-কলম লৈ সম্পাদক বা প্ৰকাশকৰ তাগিদাত বচনা কৰা কবিতা নহয়। কবিক কোৱা হয় inspired mad man. যেতিয়া আবেগ আহে আৰু প্ৰেৰণা পায়, তেতিয়া কবিতাই আপোনা-আপুনি কবিতাৰ কাপত ধৰা দিয়ে। তেতিয়া কবিয়ে কবিতা বাণীক হাবাথুৰি খাই বিচাৰি কবিতাৰ কচৰং কবিতা লগা নহয়। গগৈ আছিল তেনে এগৰাকী আবেগপ্ৰৱণ, ভাবপ্ৰৱণ কবি। কবিতাৰ পাপৰিৰ জন্ম হেনো এনিশাৰ ভিতৰত। কোনো কবি আবেগপ্ৰৱণ নহ'লে তেনে এখন অল্পম কাব্য এনিশাৰ ভিতৰত বচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গগৈৰ আন দুই-এখন পুথিও একে বহাতে বচনা কৰা। তেওঁৰ দুই-চাৰিটা কবিতা নিজ হাতেৰে লিখাও নহয়। ক্ষয়বোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুলৈ দিন গণি থাকোঁতে আবেগত কবিয়ে মাথোন মুখেৰে গাইছে গৈছিল, লিপিবদ্ধ কৰিছিল আনেহে।

অসমীয়া সাহিত্যত তেনে এজন আবেগপ্ৰৱণ, ভাবপ্ৰৱণ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। দুৱৰাৰ প্ৰকাশিত কবিতাতকৈ লিখি ফালি পেলোৱা কবিতাৰ সংখ্যা সবহ। প্ৰকাশ হোৱা কবিতাৰ সবহ সংখ্যাকেই আনৰ হাতেদি বা আনৰ 'অত্যাচাৰ'ত প্ৰকাশ হোৱা। দুৱৰাৰ ওমৰতীৰ্থও ছদিনত বচনা কৰা পুথি।

গগৈব জন্ম এটি সম্ভাৱ আহোম পৰিয়ালত। তেওঁৰ পিতৃ কনকচন্দ্ৰ গগৈ তেতিয়াৰ দিনতে এগৰাকী উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়া ই. এ. চি। কনকচন্দ্ৰ গগৈৰ ঘৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ ঢকুৱাখানা অঞ্চলত।

গণেশচন্দ্ৰ গগৈৰ জন্ম ১৯০৭ খৃঃৰ ডিচেম্বৰ মাহত। সৰুবেপৰা গণেশচন্দ্ৰ গগৈ চোকা বুদ্ধিৰ ল'ৰা। সৰুবেপৰা তেওঁৰ পঢ়াশুনাতকৈ বাপ বেছি অভিনয় কৰা, আৱৃতি কৰা, খেলধেমালি, চিকাৰ আদিতহে।

যোৰহাটতে তেওঁৰ পঢ়াশলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ আৰু যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলত ইংৰাজী শিক্ষাৰ সূচনা। ১৯২২ খৃঃত বকুল বনৰ কবি শ্ৰীআনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা এম. ই. পাছ কৰি যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলৰ সপ্তম মান শ্ৰেণীত ভৰ্তি হয়। আৰু একে শ্ৰেণীতে সহপাঠীস্বৰূপে লাভ কৰিলে গণেশচন্দ্ৰ গগৈক। ছয়োজনৰ সহায়ত। অন্তৰঙ্গতা গঢ়ি উঠিবলৈ সবছ দিন নালাগিল। কি খেল-পথাৰ, কি বন্ধমঞ্চ, কি সভা-সমিতি, কি সাহিত্য চৰ্চা—গণেশ গগৈ য'ত আনন্দ বৰুৱা ত'ত। সেইবাবে ইজনক বাদ দি সিজনৰ কথা লিখা অলপ টান।

সৰুবেপৰা গগৈ আছিল অলপ খেয়ালি মনোভাবৰ। গগৈৰ ভালেমান বচনাৰ মূলতে আনন্দ বৰুৱাৰ মৰমৰ অত্যাচাৰ। সেয়েহে তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠদান পাপৰি আনন্দ বৰুৱাৰ নামত অৰ্পণ কৰি লিখিছে—“তোৰ অত্যাচাৰতেই ‘পাপৰি’ৰ জন্ম। আৰু আমনি কৰ বুলিয়ে তোৰেই হাতত ‘পাপৰি’ দিলোঁ। পাহিতে সৌন্দৰ্য থাকি আহিল—সৌৰভতো নায়েই।”

আনন্দ বৰুৱাই তেওঁৰ ‘এচিয়াৰ জ্যোতি’ বোলা কিতাপখন গগৈৰ নামত অৰ্পণ কৰি লিখিছে—“প্ৰথমতে যাৰ হাতত এই কিতাপখন দি তৃপ্তি পালোহেঁতেন তাৰ জীৱন শলিতা গছি কেতিয়াবাই হুমাৰ। কিন্তু স্মৃতিত সি গণেশ গগৈ হৈ আজিও জীয়াই আছে।”

১৯২৬ খৃঃত প্ৰবেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত দুই বন্ধুৰ এৰাএৰি হৈছিল। গগৈৰ কলেজীয়া শিক্ষাৰ সূচনা কটন কলেজত আৰু বৰুৱাৰ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত। শ্ৰীবৰুৱা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আৰু স্বৰ্গীয় গগৈ কলাৰ ছাত্ৰ। পিছে এই এৰাএৰি সবছ দিন নিটিকিল। বন্ধু বৰুৱাৰ আহ্বানত গগৈ গ'ল কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আৰু গগৈৰ লগত এৰাএৰি নহ'বৰ বাবে বৰুৱায়ো শিক্ষাৰ সামৰণি মাৰি আই. এ. শ্ৰেণীত ভৰ্তি হ'ল। কাশীতে দুই বন্ধুৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰকাশ হৈছিল ‘জাহ্নবী’ নামৰ এখন হাতেলিখা আলোচনী।

জাহ্নবীতে গগৈৰ ‘জাহ্নবী’ আৰু ‘জননী’ নামৰ কবিতা ‘তপাৰ সম্পাদক’ নামৰ ধেমেলীয়া কবিতা প্ৰকাশ হয়। ঘৰুৱা লেঠাত পৰি গগৈ কাশী এৰিব লগা হ'ল। আনন্দ বৰুৱাবো পৰীক্ষা দিয়া নহ'ল। সিমানতে দুই বন্ধুৰ কলেজীয়া শিক্ষাৰ সামৰণি পৰিল।

কলেজীয়া শিক্ষাৰ সামৰণি পৰিলেও যোৰহাটক কেন্দ্ৰ কৰি দুই বন্ধুৰ গঢ়ি উঠিছিল এটি নতুন জীৱন। শ্ৰীবৰুৱাৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হ'ল সাদিনীয়া অসমীয়াৰ সহকাৰী সম্পাদক, চেনাইবাম স্কুলৰ শিক্ষক, সাদিনীয়া বাতৰিৰ সহকাৰী সম্পাদক আদি বিভিন্ন ভূমিকা। গগৈৰ মন আছিল স্বাধীন-চিহ্নীয়া। ১৯৩০ খৃঃত পিতৃ কনকচন্দ্ৰ গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছত বৰ ল'ৰা স্বৰূপে ঘৰৰ সকলো দায়িত্বই পৰিল গণেশ গগৈৰ ওপৰত। প্ৰথমতে তেওঁ স্বাধীন ভাৱে ধনশিৰি মুখত কাঠৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু এই ব্যৱসায়ত তেওঁৰ সহযোগী আছিল দেবী বৰুৱা। পিছত মদৰ মহলো লৈছিল। কিন্তু কোনোটো ব্যৱসায়তে গগৈয়ে কৃতকাৰ্য্য হ'ব নোৱাৰিলে।

আনন্দ বৰুৱা আৰু গণেশ গগৈৰ যত্নতে যোৰহাটত স্থাপন হয় বাণী সন্মিলন। বাণী সন্মিলনৰ আনন্দ বৰুৱা প্ৰথম সম্পাদক। বাণী সন্মিলনতে পাঠ কৰা গগৈৰ স্বৰচিত কবিতাৰ স্তম্ভৰ আৱৃতি আজিও শ্ৰোতাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে।

যোৰহাট থিয়েটাৰৰ পুৰণি চাম অভিনেতাই বিদায় লোৱাত যিচাম নতুন অভিনেতাই ন ন কলা-কৌশলেৰে বন্ধমঞ্চত নতুনৰ বোল মানিব বিচাৰিছিল আনন্দ বৰুৱা, গণেশ গগৈ, দৰ্পনাথ শৰ্মা, কুমুদ বৰুৱা, কৰুণাধৰ বৰুৱা, শশী বৰুৱা প্ৰভৃতি অন্ততম। যোৰহাট থিয়েটাৰতে গগৈয়ে কৰা সফল অভিনয় আছিল পজিৰ উদ্দিন আহম্মদৰ ‘বৰচোৰ’ত গাখীৰ বেচা নেপালী, চাহজাহানত ‘যশোবন্ত সিংহ’, বৈদেহী বিয়োগত ‘ৰাম’ আৰু কমতা কুঁৱৰীত ‘মনোহৰ’। তেওঁৰ স্বৰচিত নাটক ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ত তেওঁ নিজে কৰ্ণৰ ভূমিকা লৈছিল। শকুনিৰ প্ৰতিশোধ আৰু কাশ্মীৰ কুমাৰী ছয়োখন পূজা উপলক্ষে যোৰহাট থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিবলৈ বচনা কৰা নাটক।

১৯২৯ খৃঃত অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্যৰ সভাপতিত্বত অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ সন্মিলন যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সভা উপলক্ষেও গগৈৰ ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ নাটকখন মঞ্চস্থ কৰা হয়। এইবাবে গগৈয়ে

নিজে কৰ্ণব ভূমিকা লৈছিল। শকুনিৰ প্ৰতিশোধৰ অভিনয়ে দৰ্শক আৰু প্ৰতিনিধিসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল।

গঠৈ ডাঙৰীয়াৰ সাহিত্য সাধনাৰ স্পৃহা ছাত্ৰাৱস্থাবেপৰা। যোবহাট হাইস্কুলৰ হাতেলিখা আলোচনীতে প্ৰকাশ হয় গঠৈৰ প্ৰথম কবিতা ‘বসগোলা’। ঘৰজেউতী, বাঁহী, আবাহন, নজোন, অসম, অসম বাইজ, বাতৰি, দৈনিক বাতৰিত গঠৈ ডাঙৰীয়াৰ ভালেমান গীত আৰু কবিতা প্ৰকাশ হয়। দৰদী কবি গণেশচন্দ্ৰ গঠৈৰ কবিতাৰ উৎস আছিল এগবাকী ৰূপহী গাভৰু। ৰূপহী গাভৰুৰ প্ৰতি ওপোজা দুৰ্ভাৱ আকৰ্ষণৰ ফলস্বৰূপে পাপৰি, স্বপ্নভদ্ৰ আৰু ৰূপজ্যোতিৰ সবহ ভাগ কবিতাৰ সৃষ্টি। সেই কথা স্মৰণ কৰি স্বৰ্গীয় অমূল্য বৰুৱাই লিখিছে, “কলেজীয়া জীৱনৰ প্ৰাবল্যৰেপৰা গঠৈয়ে এগবাকী অসমীয়া গাভৰুক ভাল পাইছিল আৰু তেওঁকেই তেওঁৰ জীৱনৰ চিৰলগৰীয়া কৰি ল’বলৈ মন কৰিছিল। যি কাৰণতে নহওক, তেওঁৰ আশা একেবাবে ব্যৰ্থ হৈ গ’ল। এইখিনিৰপৰাই গঠৈৰ জীৱনে স্তূতি সলায়। ব্যৰ্থ প্ৰেমৰ এই ঘটনাই গঠৈৰ জীৱনৰ ওপৰত কিমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল আমি ক’ব নোৱাৰোঁ; কিন্তু এইটো ঠিক যে এই ভালপোৱাৰ পৰশতে গঠৈৰ কবিচিন্তাটো সজাগ হৈ উঠিছিল।” কবিচিন্তাটো সজাগ হৈ উঠাৰ ফলস্বৰূপেই এনিশাৰ ভিতৰতে পাপৰিৰ জন্ম।

বিবহ কাতৰ অন্তৰৰ হা-ছমুনিয়াৰ বাবে এদিন হেনো অন্তৰঙ্গ বন্ধু আনন্দ বৰুৱাই তিবন্ধাৰ কৰিছিল। তিবন্ধাৰ কবি আকৌ কৈছিল, “জীৱনত কবিতা লগীয়া ভাল কাম থকাটো কেৱল হা-ছমুনিয়া কাঢ়ি কাল কটোৱাটো ঠিক হোৱা নাই।” এই তিবন্ধাৰৰ ফলত এনিশাৰ ভিতৰতে ‘পাপৰি’ৰ জন্ম। বৰুৱাৰ কথাৰে ক’বলৈ হ’লে “...তেতিয়াটো ষ্টেজাৰ কবিতা ‘পাপৰি’ৰ জন্ম হ’ল—সেই যাউতি যুগীয়া বাতিটোত; এজোপা বেলগছৰ তলত, এটা খেৰ বাহৰ পঁজাঘৰত।” পাপৰিয়ে কবিৰ জীৱদ্দশাত প্ৰকাশিত একমাত্ৰ কবিতাৰ পুথি (১৯৩৫ খৃঃ)।

গঠৈৰ কেউখন নাটকেই যোবহাট থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিবৰ বাবে বা প্ৰয়োজনৰ তাগিদাত বচনা কৰা পুথি। নাট্যকাৰ হোৱাৰ আভাষেৰে বোধহয় নাটক বচনা কৰা নাছিল। ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’, ‘কাশ্মীৰ কুমাৰী’, আৰু ‘কুৰি শতিকা’ গঠৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বৰচিত নাটক। ‘জৈবেদ্ধাৰ সতী’,

‘সীতা বনবাস’, ‘দক্ষযজ্ঞ’, ‘লাচিত’, ‘জৈবেদ্ধাৰ প্ৰতিশোধ’, ‘হৰিশ্চন্দ্ৰ’ আৰু ‘কমলা কুঁৱৰী’ গ্ৰামোফোন নাটিকা।

‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভেটি কৰি বচনা কৰা নাটক। নাটখনিৰ প্ৰধান প্ৰতিপাত্ত বিষয় শকুনিৰ চৰিত্ৰ। বৃদ্ধ পিতৃ আৰু নিৰাশ্ৰয় জন ভাতৃক অনাহাৰে কাৰাগাৰত নিৰ্মম-ভাৱে হত্যা কৰাত শকুনিৰ মনৰ মাজত যি প্ৰতিহিংসাৰ দাবানল জলি আছিল নাটখনিত সেই কথাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। অধিকাংশ বায়চৌধুৰীৰ ‘জয়দ্রথ বধ’, অধ্যাপক অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ‘কুৰুক্ষেত্ৰ’, শ্ৰীবিনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘পাৰ্থসাবধি’, ভবেন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়াৰ ‘মহাৰথী কৰ্ণ’ কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভেটি কৰি বচনা কৰা নাট।

গণেশ গঠৈৰ ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ ৭০ পৃষ্ঠাৰ তিনি অঙ্কত বচনা কৰা এখন সৰু নাটক। নাটকখন আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰোণ পৰ্ৱৰ সামৰণিৰপৰা আৰু কৰ্ণপৰ্ৱৰ পিছত শকুনিৰ মৃত্যুৰ লগে লগে নাটখনি সামৰণি পৰিছে। মহাভাৰতৰ এটি কুটিল চৰিত্ৰ শকুনি। শকুনিৰ চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শনেই নাটখনিৰ মূল কথা।

প্ৰথম অঙ্কৰ প্ৰথম দৃশ্যৰ শকুনিৰ স্বগতোক্তিৰ লুকাই আছে নাটখনিৰ পূৰ্বাভাস—“মোৰ আজন্ম সাধনাৰ সফলতা সোঁ অদূৰত। দুৰ্য্যোধন, তুমি বাজবাজেশ্বৰ, আৰু মই দীন হীন অন্নসেৱী। তুমি শত জীৱিত ভাতাৰ জ্যেষ্ঠ; আৰু মই শত প্ৰেতাৱাৰ কনিষ্ঠ! তোমাতে মোতে ইমান প্ৰভেদ; অথচ ইমান আপোন।”

ক্ষুধাৰ্ত্ত বাঘৰ দৰে লোলুপ দৃষ্টিৰে কৰা শকুনিৰ এই স্বগতোক্তি নহয় যেনিবা ধ্বংসমুখী অগ্নিৰ লেলিহান শিখা। সেই দৃশ্যতে শল্য আহি শকুনিক দ্ৰোণাচাৰ্য্যৰ মৃত্যুৰ বাতৰি দিছে। শকুনিৰে দেখুৱাইছে এই বাতৰি যেন তেওঁৰ বাবে বিনা মেঘে বজ্ৰপাত। পিচ মুহূৰ্ত্ততে কৰ্তব্য স্থিৰ কৰি শল্যক উচটাইছে, “এইবাৰ তুমি সেনাপতি হ’ব লাগিব। তুমি পাণ্ডৱক মৰমৰ চকুৰে চোৱা ভীষ্ম আৰু প্ৰিয় শিষ্য অৰ্জুনৰ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য্য নোহোৱা।” এনেভাৱে উচটোৱাৰ পিছত শল্যৰ প্ৰতিও সেই অট্টহাস্য কুটিল জকুটি—“মুখ তয়ো পতঙ্গ, তয়ো যাৰি।”

চতুৰ্থ দৃশ্যত বিমৰ্ষ, বিষন্ন দুৰ্য্যোধনক শকুনিৰে দিছে সান্ত্বনা, প্ৰেৰণা আৰু উচটনি। সকলো সমস্তা ওৰ পেলাবলৈ শকুনিৰে দিছে শ্ৰীকৃষ্ণ

নিধনৰ মন্ত্ৰণা। দ্বিতীয় অঙ্কৰ দ্বিতীয় দৃশ্যৰ শেষৰ নিৰ্জনোক্তিত কোবৰক পৰাজয়ত শকুনিৰ মনত অপাব আনন্দ। যিহেতু কোবৰক পতনেই তেওঁৰ কাম্য।

দ্বিতীয় অঙ্কৰ পঞ্চম দৃশ্যত শকুনিye দুঃশাসনক ভীমৰ লগত যুদ্ধ দিবলৈ বাবে বাবে উচটাইছে। সেই দৃশ্যতে ভীমে যেতিয়া এবাৰ শকুনিৰ পিনে চোচা লৈছে তেতিয়া শকুনিye ভীমক উচটাইছে এই বুলি—“মই নহওঁ বৃকোদৰ; মই নহওঁ। মই বজ্জ্বলা দ্ৰোপদীৰ চুলিত ধৰা নাই; এক বস্ত্ৰা সতীক বাজসভাত বিবস্ত্ৰা কৰিব খোজা নাই; মোৰ বক্ষ বস্ত্ৰ পান কৰিম বুলি তুমি প্ৰতিজ্ঞা কৰা নাই। তোমাৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ লক্ষ্য বাজভাতা এই দুঃশাসন।” এইবুলি আওপাকে ভীমক দুঃশাসনক হত্যা কৰিবলৈ উচটাইছে।

শ্ৰীপ্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ ‘নীলাম্বৰ’ নাটকৰ নন্দৰ চৰিত্ৰৰ লগত শকুনিৰ চৰিত্ৰৰ সাদৃশ্য আছে। দুয়োটা চৰিত্ৰৰ ওপৰতে ওখেলো নাটকৰ ইয়াগোৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

নীলাম্বৰ নাটকত স্বৰাহৰ উপপত্নীৰ সন্তানসকল বৈধসন্তান নহয় বুলি শচীপাত্ৰৰ উপৰি পুৰুষসকলে বজ্জা পাতিছিল গৰখীয়া কান্তনাথক। আৰু স্বৰাহৰ উপপত্নীৰ সন্তানসকলক হত্যা কৰিছিল। উপপত্নীৰ সন্তানৰ বংশধৰ নন্দই ইয়াৰ পোতক তুলিব বিচাৰিছিল মন্ত্ৰী শচীপাত্ৰ আৰু বজ্জা নীলাম্বৰৰ ওপৰত। নন্দই চক্ৰান্ত কৰি মন্ত্ৰী পুত্ৰ মনোহৰক হত্যা কৰি তেওঁৰ মাংস বৃদ্ধ পিতৃ শচীপাত্ৰক খুৱাই শেষত পুত্ৰৰ কটা মূৰ পিতৃক দেখুৱাই জলাজুইত দিউ ঢালিছে : “এয়ে সেই মূৰ যাৰ মুখ চাই এদিন পৃথিৱীত স্বৰ্গৰ ছবি দেখিছিল, যি মুখত চুমা খাই আত্মহাৰা হৈছিল, এদিন যি মুখৰ পিতৃ সন্মোহনে আপোনাক অমৃতত বুবাই ৰাখিছিল, ...এই মনোহৰৰ মাংস আপুনি খাইছে। নিজৰ পুত্ৰৰ মাংস নিজে খাইছে।”

পুত্ৰ শোকত জৰ্জৰিত বৃদ্ধ শচীপাত্ৰক শেষত বাজ্যৰপৰা আঁতৰাই নি নন্দই মন্ত্ৰণা দিছে প্ৰতিহিংসা ল’বলৈ।

শকুনিye অকল যে কুট পৰামৰ্শতে দক্ষতা দেখুৱাব পাৰিছে এনে নহয়, শকুনিৰ বাকচাতুৰ্য্য মন কৰিবলগীয়া। তৃতীয় অঙ্কৰ দ্বিতীয় দৃশ্যত শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া শকুনিক কুৰুক্ষেত্ৰ বণৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে তেতিয়া শকুনিye উত্তৰ দিছে এবাৰ কথাৰে : “পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম ভগৱানৰ কপট নিদ্ৰাতকৈও মোৰ এই আচৰণ বেছি দোষণীয়নে?”

শকুনিৰ আত্মসন্তুষ্টি এইবাবে “পৰপদসেবী শকুনিৰ, দুৰ্য্যোধনৰ অগ্নেৰে পালিত দৰিদ্ৰ শকুনিৰ, প্ৰৱঞ্চক প্ৰতাৰক বাজ্জোহী শকুনিৰ মূৰৰ ওপৰত, ভাৰত যুদ্ধৰ সকলো দোষ, সকলো কলঙ্ক পেলাই দি অগতিৰ গতি ত্ৰিভুগত পতি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া দোষৰ হাত সাৰিব পাৰিছে, সেই শকুনি সামান্য শকুনি নহয়।”

শ্ৰীকৃষ্ণই তেতিয়া বুজাই দিছে সৃষ্টিকৰ্ত্তা হিচাপে তেওঁৰ কৰ্ত্তব্য কথা : “তোমাৰ উদ্দেশ্য আৰু মোৰ উদ্দেশ্য একে নহয়। তোমাৰ উদ্দেশ্য প্ৰতিশোধ ধ্বংস, কিন্তু মোৰ যদা যদাহি ধৰ্ম্মশু”।

নাটখনিৰ শেষৰ দৃশ্যত সেনাপতিস্বৰূপে শল্যই শকুনিক নিৰ্দেশ দিছে যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হ’বলৈ। কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰৰ প্ৰধান সেনাপতি শল্যৰ বড়া চকুৰ প্ৰত্যুত্তৰস্বৰূপে শকুনিye কৈছে : “ভাৰতে শকুনিক ভয় কৰিছে শকুনি বুলি।” সঁচাকৈয়ে শকুনি ভাৰত ইতিহাসত এটি স্মৰণীয় চৰিত্ৰ।

দৃশ্যটোৰ শেষৰফালে শকুনিye পুনৰ নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কথা দোহাৰিছে : “দুৰ্য্যোধন বিদায়। শকুনিৰ নিৰান্ধৰৈটা ভাতা আৰু বৃদ্ধ পিতাক অনাহাৰ, অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত তিল তিলকৈ মাৰিছিল, সেই শকুনিye তোমাবো নিৰান্ধৰৈটা ভাতৃক কালচক্ৰত পেলাই অন্ধ বৃদ্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ বুকুত এশখন চিতা জলাই তাৰ প্ৰতিজ্ঞা আখৰে আখৰে পালন কৰিলে।”

শেষত সহদেৱৰ লগত বীৰৰ দৰে যুদ্ধ দি হাঁহি হাঁহি মৃত্যু বৰণ কৰিছে, আৰু শকুনিৰ সেয়া যেন মৃত্যু নহয় মুক্তি হে : “আজি মোৰ মৃত্যু নহয়, সহদেৱ মুক্তি মুক্তি।”

নাট্যকাৰে শকুনিৰ প্ৰতিশোধ নাটখনি শকুনিৰ উক্তিৰে উদ্দেশ্যৰ চমু আভাস দি আৰম্ভ কৰিছে আৰু উদ্দেশ্য পূৰণৰ পিছত হাঁহি হাঁহি মৃত্যুবৰণ কৰাৰ লগে লগে নাটৰ সামৰণি পৰিছে। মহাভাৰতৰ এই কুটিল চৰিত্ৰটো গঠে ডাঙৰীয়াই কম পৰিসৰতে আৰু সংযতভাৱে অভিনৱ ৰূপত ফুটাই তুলিব পাৰিছে। নন্দৰ চৰিত্ৰ অবতারণা কৰোঁতে নাট্যকাৰ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে যিমান সংলাপ প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰ তুলনাত গঠে ডাঙৰীয়াই কম আয়াসতে চৰিত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফুটাই তুলিব পাৰিছে। অৱশ্যে দুইখন নাটকৰ পটভূমি স্বকীয়া আৰু নন্দ এটি কাল্পনিক চৰিত্ৰ। শকুনি কাল্পনিক চৰিত্ৰ নহয়। নন্দৰ গাত সকলো দোষ জাপি দি নীলাম্বৰ নাটকৰ আন সকলো ঐতিহাসিক চৰিত্ৰকে নিষ্কলুষ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে। ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ত গঠেয়ে

তেনে কৰা নাই। নাট্যকাৰে শকুনিৰ চৰিত্ৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে যেন নাটখনিৰ বাকীবোৰ চৰিত্ৰ কিছু পৰিমাণে ম্লান।

শকুনিৰ কপট পাশা খেল, শ্ৰীকৃষ্ণৰ কপট নিদ্ৰা, কৰ্ণৰ ওচৰলৈ কুন্তী আহি মাতৃস্বৰূপে নিজৰ পৰিচয় দিয়া, অভিমত্ৰ্যক অত্যায়াভাৱে বধ কৰা আদি মহাভাৰতৰ স্তম্ভৰ আৰু স্মৰণীয় দৃশ্যসমূহ শকুনিৰ প্ৰতিশোধ নাটকত দেখুৱা হোৱা নাই। কিন্তু দেখুৱা নহ'লেও মুখৰ বচনত সকলো কথাই স্তম্ভৰভাৱে ওলাই পৰিছে।

অধ্যাপক শ্ৰীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ 'কুকক্ষেত্ৰ' নাটত কোনো দৃশ্যকে বাদ দিয়া নাই। নাটখনি কুকক্ষেত্ৰ মহাসমৰ লৈ লিখা হ'লেও প্ৰস্তাৱনা দৃশ্যত শকুনিৰ কপট পাশাখেলৰ কথাও অবতাবণা কৰিছে।

কৌৰৱ পক্ষৰ ভীষ্ম আৰু দ্ৰৌণৰ পতনৰ পিছত সেনাপতিস্বৰূপে প্ৰাধান্য দিছে কৰ্ণ আৰু শল্যৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত। কৰ্ণই তেওঁৰ জন্মবহন্তৰ কথা পোনতে ব্যক্ত কৰিছে পত্নী পদ্মাৰ ওচৰত। কৰ্ণই সেনাপতিস্বৰূপে মৃত্যু পণ কৰি যুদ্ধত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ দুৰ্য্যোধনৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞা। সেনাপতিস্বৰূপে প্ৰথমতে কৰ্ণই বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল যদিও পিছত কৰ্ণৰ হাতত সকলো কম্পমান। কৰ্ণই ডিঙিত ধেমু লগাই যুধিষ্ঠিৰক টানি অনা দৃশ্যটো মৰ্মস্পৰ্শী দৃশ্য। মৃত্যুৰ সময়তো কৰ্ণই বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে। কৰ্ণৰ চৰিত্ৰটো নাট্যকাৰ গগৈয়ে নিজেই অভিনয় কৰিছিল। শল্য, দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন আদি কৌৰৱ পক্ষৰ ঘাই ঘাই চৰিত্ৰ।

নাটখনিৰ দুটা দৃশ্যত গান্ধাৰী, ধৃতবাস্তি আৰু দুৰ্য্যোধনক একেলগে দেখুৱাইছে। আঠাৰ্শবৈজ্ঞান পুত্ৰৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত, পুত্ৰহাৰা মাতৃস্বৰূপে অভিমান, অভিযোগ কৰি গান্ধাৰীয়ে বিচাৰিছে দুৰ্য্যোধনক যুদ্ধৰপৰা বিৰত কৰিবলৈ। কিন্তু দান্তিক দুৰ্য্যোধনৰ মাথোন এষাৰ কথা—

যুদ্ধ তেজি পাওৱক

সূচ্যাগ্ৰ মেদিনী

প্ৰাণান্তেও নিদিওঁ নিদিওঁ

পিচৰ দৃশ্যত দুৰ্য্যোধনতকৈ অধীৰ হৈ পৰিছে পুত্ৰহাৰা অন্ধৰজা ধৃতবাস্তি। গান্ধাৰী ব্যাকুলা। দুৰ্য্যোধনৰ বুজিবলৈ বাকী নাই যে শলিতা হুমাৰলৈ আৰু বেছি পৰ নাই। তেতিয়া ধৃতবাস্তিই দুৰ্য্যোধনক যুদ্ধলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দি বাজা কৰিছে "পৰপাৰলৈ গতি কৰাৰ আগতে পাণ্ডৱ সমাধিস্থ হোৱা শুনি যাবলৈ।"

পাণ্ডৱ পক্ষৰ ভিতৰত অধিক সজীৱ চৰিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ। অৱশ্যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ উদ্দেশ্য আৰু শকুনিৰ উদ্দেশ্য একে নহয়। কৰ্ণৰ হাতত লাক্ষিত হৈ যুধিষ্ঠিৰে গান্ধাৰী-ধাৰীক তিবন্ধাৰ কৰা বাবে অৰ্জুনে যুধিষ্ঠিৰক মাৰিবলৈ উদ্বৃত্ত হৈছে। সেই মুহূৰ্ত্ততো সমস্তা সমাধানৰ বাবে মাজত থিয় দিছে শ্ৰীকৃষ্ণ। কৰ্ণ নিধনৰ সময়তো অৰ্জুনৰ মন্ত্ৰণাদাতা শ্ৰীকৃষ্ণ। নাটখনিৰ তৃতীয়া অঙ্কৰ দ্বিতীয় দৃশ্যৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্জনোক্তিত প্ৰকাশ পাইছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ কুকক্ষেত্ৰ মহাবণৰ উদ্দেশ্যৰ কথা।

যুধিষ্ঠিৰ, ভীষ্ম, অৰ্জুন, সহদেৱ আদি মহাভাৰতত থকাৰ নিচিনা যথাযথ চৰিত্ৰ। নাটখনিত নাবী চৰিত্ৰ তিনিটি—গান্ধাৰী, দ্ৰৌপদী আৰু পদ্মা। গান্ধাৰীৰ মাতৃহৃদয়ে কুকক্ষেত্ৰ মহাসমৰৰপৰা দুৰ্য্যোধনক বিৰত কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাই যদিও তেওঁৰ মুখত যথা ধৰ্ম্ম তথা জয় কথাষাৰ তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। দ্ৰৌপদীৰ চৰিত্ৰ নাটকত অজটিল চৰিত্ৰ; দ্ৰৌপদী যুদ্ধৰ ধ্বংসৰ মাজতো অৰ্জুন ভীষ্মৰ প্ৰাণত অকণি শান্তিস্থ থকাৰ পৰা স্নেহশীলা পত্নী। দ্ৰৌপদীৰ কোমল প্ৰাণে দুঃশাসনক হত্যা কৰি অহা বক্তাক্ত ভীষ্মক দেখি আতঙ্কত অধীৰ হৈ পৰিছে।

আন এগৰাকী ধীৰ স্থিৰ আদৰ্শ ৰমণী পদ্মা। পদ্মা নাটখনিৰ মাত্ৰ এটা দৃশ্যত ওলাইছে। পদ্মা কৰ্ণৰ দুখ-সুখৰ ভাগ লওঁতা ধৰ্ম্মপত্নী। নাটখনি তিনিওটা নাবী চৰিত্ৰই সহজ সৰল কামনা-বাসনাৰে পৰিপূৰ্ণ একোজনী আদৰ্শ ৰমণী।

নাটখনিত চৰিত্ৰৰ সংখ্যা সৰহ নহয়। ঠিক তেনেদৰে অঙ্ক-গৰ্ভাঙ্কৰ সংখ্যাও কম। দৃশ্যবোৰ চুটি চুটি, নাটকত চৰিত্ৰৰ মুখৰ বচন বা নিৰ্জনোক্তি, স্বৰ্গতোক্তি, দীঘলীয়া নহয়। সাৱলীল অমিত্ৰাঙ্কৰ ছন্দৰ বচনসমূহে নাটখনিৰ সৌন্দৰ্য্য বঢ়াইছে। নব্যনাটকৰ দৰে দীঘলীয়া মঞ্চ নিৰ্দেশ নাটখনিত নাই যদিও চমু মঞ্চ নিৰ্দেশৰ মাজেৰেই নাটকীয় বিষয়-বস্তু উপস্থাপনত সহায় কৰিছে। নাটখনিৰ কাহিনী উপস্থাপনত নাট্যকাৰ মূল মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ-পৰা আঁতৰি যোৱা নাই; নাইবা কল্পনাকো প্ৰাধান্য দিয়া নাই। তথাপি চিৰপৰিচত মহাভাৰতৰ কাহিনী গগৈৰ কাপত শকুনিৰ প্ৰতিশোধত যেন নতুন ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে। নাটখনিক শুদ্ধ ট্ৰেজেডি আখ্যা দিব নোৱাৰি যদিও ট্ৰেজেডিৰ লক্ষণ ভালেখিনি বিদ্যমান।

গণেশ গগৈৰ 'কাশ্মীৰ কুমাৰী' এখনি চাৰি অঙ্কীয়া কাল্পনিক নাটক। কাশ্মীৰৰ কথা কমলাক কেন্দ্ৰ কৰি কাশ্মীৰৰ অধিপতি বিজয়সিংহ আৰু

প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি বিশ্বসিংহৰ মাজত লগা বণখনৰ কথাৰে নাটখনিৰ কাহিনীভাগ অগ্ৰসৰ হৈছে। নাটখনিৰ মাজত এটি সৰ্বভাৱতীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰকাশ পাইছে।

কমলাৰ বিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হোৱা নাটকীয় ঘটনাৰ পূৰ্বাভাস প্ৰথম অঙ্কৰ প্ৰথম দৃশ্যতে প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰাগজ্যোতিষৰ বজা বিশ্বসিংহই তেওঁৰ পুত্ৰ অনন্তৰ বাবে কাশ্মীৰ কুমাৰী কমলাক বিচাৰি বিজয়সিংহৰ ওচৰলৈ দূত পঠিয়াইছিল। লগতে লিখি পঠিয়াইছিল কমলাক অনন্তলৈ সহজতে নিদিলে যুদ্ধ অনিবাৰ্য্য। কাশ্মীৰৰ বজা বিজয়সিংহ আৰু বৃদ্ধ মন্ত্ৰীৰ বাবে ই ঘোৰ অপমান। কাশ্মীৰৰ উন্নত শিব অৱনত নকৰিবলৈ সকলো যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'ল। এনেতে ৰাজ্যত সূচনা হ'ল এক অন্তৰ্বিদ্বেষ। অনন্তৰ উচটনিত সেনাপতি বীবেন্দ্র বিপ্লৱত লিপ্ত। অৱশ্যে বিপ্লৱৰ শিপা মেলিবলৈ নোপাওঁতেই বীবেন্দ্র আৰু অনন্ত সেনাপতি প্ৰতাপসিংহৰ হাতত বন্দী হয়।

ৰাজদ্রোহীস্বৰূপে বিচাৰ কৰি ৰজাই বীবেন্দ্রক দিলে নিৰ্ৰাসন দণ্ড আৰু মন্ত্ৰীপুত্ৰ অনন্তৰ বিচাৰৰ ভাৰ দিলে মন্ত্ৰীৰ ওপৰতে। বৃদ্ধ মন্ত্ৰী বিচাৰ আসনত বহি কাশ্মীৰৰ শাসনতন্ত্ৰ মতে ৰাজদ্রোহী অনন্তৰ শাস্তি দিছে মৃত্যুদণ্ড। পিতৃ হৈ পুত্ৰক মৃত্যুদণ্ড দিয়া কাৰ্য্যত মন্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে স্বদেশ প্ৰেম আৰু গায়নিষ্ঠতাৰ উজ্জল নিদৰ্শন। ৰজাই অনন্তৰ মৃত্যুদণ্ড বদ কৰি দিছে নিৰ্ৰাসন দণ্ড।

দ্বিতীয় অঙ্কৰ প্ৰথম দৃশ্যতে প্ৰাগজ্যোতিষৰ বিশ্বসিংহৰ ৰাজসভাত কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰা সম্পৰ্কে আলোচনা চলিছে। যুৱৰাজ অনন্তই কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰা পিতৃৰ অন্ত্য কাৰ্য্যৰ সাহসেৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। কিন্তু পিতৃয়ে কোনো যুক্তিতৰ্ককে মানি নলৈ পাঁচ লক্ষ সেনাৰে কাশ্মীৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব দিছে অনন্তৰ ওপৰতে।

কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি কাশ্মীৰৰ সৌন্দৰ্য্য চাই অনন্ত আত্মহাৰা। অনন্তৰ ওচৰলৈ আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল নিৰ্ৰাসিত মন্ত্ৰীপুত্ৰ অনন্ত। অনন্তই দেশদ্রোহী ৰাজদ্রোহী মন্ত্ৰীপুত্ৰ অনন্তক আশ্ৰয় নিদিলে। আশ্ৰয় নাপালেও অনন্তই আঁৰে আঁৰে থাকি বিচাৰিছিল বিজয়সিংহৰ অনিষ্ট কৰিবলৈ, প্ৰতাপসিংহৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ। অনন্তৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল। শেষত নিজেহে বন্দী হ'ব লগা হ'ল।

তৃতীয় অঙ্কৰ তৃতীয় দৃশ্যত নাটকীয় কাহিনী শীৰ্ষবিন্দু (climax) পাইছেগৈ। সেই দৃশ্যতে ৰাজমাতা ৰত্নাৰ মৃত্যু আৰু কাশ্মীৰ সৈন্তৰ পৰাজয়। প্ৰাগজ্যোতিষৰ সেনাপতি স্বৰ্ণসিংহই সেই মুহূৰ্ততে ৰজা বিজয়সিংহ আৰু কমলাক বন্দী কৰিবলৈ উদ্ধত হোৱাৰ সময়তে অনন্ত উপস্থিত হৈ স্বৰ্ণসিংহৰ কাৰ্য্যত বাধা দি ৰজা আৰু কমলাৰ ওচৰত অনুতপ্ত হৃদয়েৰে ক্ষমা বিচাৰিছে :

‘মহাৰাজ প্ৰাগজ্যোতিষে আজি আপোনাৰ ওচৰত, স্বৰ্গগতা জননীৰ ওচৰত, যি অপৰাধ কৰিলে তাৰ বাবে নতজানু হৈ কামৰূপৰ যুৱৰাজে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে।’

উদাৰ হৃদয়েৰে অনন্তই কাশ্মীৰত যি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দেখুৱালে প্ৰাগজ্যোতিষৰ অধিপতি বিশ্বসিংহই সেই কাৰ্য্য সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলে। ফলত পিতৃৰ ওচৰত অনন্ত ত্যাজ্যপুত্ৰ। দ্বিতীয় বাৰ কাশ্মীৰ অধিকাৰ কৰিবৰ বাবে কামৰূপৰ সৈন্ত অগ্ৰসৰ হ'ল। এইবাৰ কামৰূপৰ সেনাৰ লগত যোগ দিলে ৰাজদ্রোহী অনন্তই।

দ্বিতীয় বাৰ কাশ্মীৰ আক্ৰমণ যুৱৰাজ অনন্তই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিলে। সেইবাবে অনন্তই কাশ্মীৰৰ ৰজাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল। কাশ্মীৰৰ বৃদ্ধ মন্ত্ৰীয়ে ইপিনে ৰাজদ্রোহী পুত্ৰ অনন্তৰ দুৰ্কাৰ্য্যৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিলে।

দ্বিতীয়বাৰ কাশ্মীৰী সৈন্ত আৰু প্ৰাগজ্যোতিষৰ সৈন্তৰ মাজত তয়াময়া বণ হয়। বণত প্ৰতাপসিংহ, বীবেন্দ্র আদি নিহত, অনন্ত বন্দী। শেষত কাশ্মীৰৰ জয় আৰু প্ৰাগজ্যোতিষৰ পৰাজয়। ৰজা বিজয়সিংহই প্ৰতাপসিংহৰ ভনীয়েক বিমলাক ৰাজমহিষীৰূপে গ্ৰহণ কৰিলে। কাশ্মীৰবাসীৰ প্ৰতি অনন্তই দেখুৱা অকৃত্ৰিম মৰম আৰু ত্যাগৰ বাবে কমলাক তেওঁক অৰ্পণ কৰি ঋণ পৰিশোধ কৰিব বিচাৰে। অনন্তৰ বাবে এই দান এপাহি কাশ্মীৰৰ প্ৰস্ফুটিত কুসুম যাৰ সৌৰভত ভাৰতবৰ্ষ আমোদিত, এই নগণ্য কামৰূপীৰ হাতত অৰ্পিত হ'ব, ই কল্পনাৰো অতীত। কাৰ্য্যত ই কল্পনাৰো অতীত হৈয়ে থাকিল। কমলাই অনন্তৰ ডিঙিত বৰমালা অৰ্পণ কৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্ততে বাতৰি আহিল অনন্তৰ পিতৃ বিশ্বসিংহৰ মৃত্যু হৈছে। বিজয়সিংহৰ দান আৰু কাশ্মীৰ কুমাৰী কমলাক গ্ৰহণ কৰাৰ সলনি অনন্ত ঢাপলি মেলিব লগা হ'ল জন্মভূমি কামৰূপলৈ।

অনঙ্গ নাটখনিৰ অনুপম চৰিত্ৰ। অনঙ্গ বীৰ, শৌৰ্য্য-বীৰ্য্যত প্ৰকৃত কামৰূপী, ভাবপ্ৰৱণ আৰু উদাৰ হৃদয়ব। অনঙ্গৰ চৰিত্ৰৰ মহানুভৱতা প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমবাৰ কাশ্মীৰ আক্ৰমণৰ সময়তে। শান্ত কাশ্মীৰবাসীক বিনা কাৰণত আক্ৰমণ কৰাটো তেওঁ কোনোপধ্যে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল। আনহাতে পিতৃয়ে তেওঁক যুদ্ধ পৰিচালনা কৰিবলৈ দিয়াত তেওঁ সেই কাৰ্য্য সূচাৰূপে পালন কৰি নিজৰ বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে।

যুৱৰাজ অনঙ্গৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰীপুত্ৰ অনন্ত এটি কুটিল চৰিত্ৰ। অনন্ত ৰাজদ্ৰোহী, বিশ্বাসঘাতক আৰু দেশদ্ৰোহী। নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে দেশ ধ্বংস কৰিবলৈ পিচ হোহকা নাই। অনন্তৰ কমলাৰ প্ৰতি আছিল লোলুপ দৃষ্টি। কিন্তু কমলাই তেওঁৰ যাচি দিয়া প্ৰেম ভৰিৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল।

নাটখনিত কাশ্মীৰৰ অধিপতি বিজয়সিংহৰ বীৰত্ব, সংসাহস, আত্মমৰ্য্যাদা সচেতনতাৰ যিদৰে ইঙ্গিত পোৱা গৈছে তাৰ বিপৰীতে কামৰূপ অধিপতি বিশ্বসিংহ এজন মদগৰ্ৱী, আত্মাভিমानी ৰজা। কাশ্মীৰৰ বৃদ্ধ ৰাজমন্ত্ৰী, সেনাপতি প্ৰতাপসিংহ, বীৰেন্দ্ৰ আদি নাটকৰ অনুপম ৰাজভক্ত প্ৰজা। বৃদ্ধমন্ত্ৰীয়ে দেশদ্ৰোহী পুত্ৰৰ কৰ্মৰ বাবে নিজেই আত্মহত্যা কৰিছে।

ৰাজমাতা, ৰত্না, কমলা আৰু বিমলা নাটখনিৰ তিনিটি অনুপম নাৰী চৰিত্ৰ। কমলা প্ৰেম আৰু সংযমৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি। কমলাক লৈয়ে নাটকৰ আবন্তণি আৰু কমলাৰ মাজেৰেই নাটকৰ সামৰণি। অৱশ্যে এই কাৰ্য্যত কমলা নিমিত্ত মাত্ৰ। ৰাজমাতা ৰত্নাই বিচাৰে দেশৰ কল্যাণ আৰু জননী হিচাপে বিচাৰে সন্তানৰ মঙ্গল। বিমলা নাৰীৰ সহজাত দুৰ্বলতা, কামনা-বাসনাবে আবৰা এগৰাকী যুৱতী।

কাশ্মীৰ কুমাৰী নাটখনিক একেধাৰতে ট্ৰেজেডি আখ্যা দিব নোৱাৰি। কমলাৰ শেষ পৰিণতিয়ে নাটখনিত ট্ৰেজিক গাভীৰ্য্য আৰোপ কৰিব পাৰিলে-হেঁতেন। কিন্তু হত্যা, চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যা, যুদ্ধ-বিগ্ৰহ আদি আৰু চৰিত্ৰৰ দ্ৰুত পৰিবৰ্ত্তনে নাটখনিৰ ট্ৰেজিক গাভীৰ্য্য লাঘব কৰিছে। প্ৰতাপসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বিজয়সিংহই বিমলাক ৰাজমহিষীস্বৰূপে গ্ৰহণ কৰা আৰু বিমলাই সহজভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰা কাৰ্য্যয়ো নাটখনিৰ ট্ৰেজিক গাভীৰ্য্য কমাইছে। সেইবাবে কাশ্মীৰ কুমাৰীক একেধাৰতে ট্ৰেজেডি লুৰলি মেলোড্ৰামা আখ্যা দিব পাৰি। নাটখনিৰ অঙ্ক-গৰ্ভাঙ্ক বিভাগ, মঞ্চ নিৰ্দেশ আদি শকুনিৰ

প্ৰতিশোধৰ দৰে গতানুগতিক। কাশ্মীৰ কুমাৰী ঐতিহাসিক পটভূমিত ৰচনা কৰিলেও সম্পূৰ্ণৰূপে এখন কাল্পনিক নাটক। আৰু কাল্পনিক নাটক বাবে বোধহয় কমলা আৰু অনঙ্গৰ মিলন দেখুৱা নাই।

কাশ্মীৰ কুমাৰী নাটৰ অন্ততম বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠ সংলাপ। নাটখনিৰ শ্ৰুতি-মধুৰ ভাবপ্ৰৱণ অথচ উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ সংলাপ প্ৰয়োগত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সমকক্ষ। ছয়োখন নাটকেই ঐতিহাসিক পটভূমিত ৰচনা কৰা কাল্পনিক নাটক।

কাশ্মীৰ অধিপতি বিজয়সিংহই প্ৰাগজ্যোতিষৰ গোৱৰ গৰিমা বখানি কৈছে : “কিন্তু সেই প্ৰাগজ্যোতিষৰ মহিমা মন্দিৰত মহাপ্ৰভু যোগেশ্বৰ আজিও যোগনিদ্ৰা ; সেই প্ৰাগজ্যোতিষতে পুণ্যতৰু বশিষ্ঠৰ পুণ্যাশ্ৰমত শাস্তিদায়িনী গিৰিনন্দিনী সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা আজিও প্ৰবাহিতা ; সেই প্ৰাগজ্যোতিষতে নীলাচলবাসিনী আই ভবানী কামাখ্যা গোসাঁনী আজিও জাগৃতা।”

কাশ্মীৰৰ অপৰূপ দৃশ্য চাই যুৱৰাজ অনঙ্গও আত্মহাৰা : “কাশ্মীৰৰ শ্যামল আঁচলত, মধুমতী মাধবীলতাৰ লাস্ত, কমলীয় কুসুমৰ মাধুৰ্য্য, নিজৰাব নীৰৱ নৃত্য। কাশ্মীৰৰ কণ্ঠত মোহিনী বীণাৰ ধ্বনি ; কেতেকীৰ মধুৰ স্বৰ ; কুলিৰ কোমল কাকলি কাশ্মীৰৰ মুখত বিশ্বৰ অৰূপ ৰূপ ; শেৱালিৰ সবল হাঁহি, মালতীৰ অমিয়া মাধুৰী। কাশ্মীৰৰ কৰবীত অৰুণৰ উজ্জল আভা, সূৰ্য্যাস্তৰ অমল প্ৰভা ; তাৰকাৰ বিমল কান্তি।”

গণেশ গগৈৰ ‘লাচিত’ নটি দৃশ্যৰ এখনি সৰু গ্ৰামোফন নাটিকা। শৰাই-ঘাটৰ যুদ্ধৰ কাহিনীক কেন্দ্ৰ কৰি নাটখনি ৰচনা কৰা হৈছে। অসম বুৰঞ্জীৰ গোৱৰোজ্জল কাহিনীটো ৩৪ পৃষ্ঠাৰ সৰু নাটিকাখনিত সূন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে। চক্ৰধ্বজ সিংহই মোগলক পেছকছ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা, আওবঙ্গজ্জেরে ৰামসিংহক সেনাপতি পতা, লাচিতক সেনাপতি পাতি অসমীয়া সৈন্য গঠন কৰা, শৰাইঘাটত কৰ্ত্তব্য অবহেলা কৰা বাবে মোমাই তামূলীক কটা, নৰিয়াপাটীৰে গৈ লাচিতে যুদ্ধ কৰা আদি ইতিহাসৰ কোনোটি কাহিনীকে সৰু নাটখনিত বাদ দিয়া নাই। লাচিতৰ পত্নী মাধুৰী আৰু ভিক্ষাবিণী ললিতা দুটি মনোৰম নাৰী চৰিত্ৰ। এইখন নাটকৰো সংলাপ বলিষ্ঠ।

গগৈৰ নাটকৰাজ্যৰ অন্ততম বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠ আৰু নাট্যধৰ্মী সংলাপ। একমাত্ৰ শকুনিৰ প্ৰতিশোধত অমিতাক্ষৰ ছন্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। কম

পৰিসৰত বা চুটি সংলাপৰ মাজেৰে বহুতো ঘটনা বহুতো কথা সামৰিব পৰাটো তেওঁৰ লেখনিৰ আৰু নাটকেইখনিৰ আন এটি লক্ষণ। গগৈয়ে নিজে কৰা অভিনয়ত মঞ্চত প্ৰবেশ কৰোঁতে আৰু ওলাই যাওঁতে যি একোটা ভঙ্গী দি গৈছিল সেই কথা আজিও দৰ্শকে পাহৰিব পৰা নাই।

হাতে চুৰি নোপোৱা বাবে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আনকেইখন নাটক আলোচনা কৰিব পৰা নহ'ল। এই গৰাকী প্ৰথিতযশা কবি নাট্যকাৰৰ জীৱনকাল তেনেই চুটি,—একুৰি দহ বছৰ মাত্ৰ। ১৯৩৮ খৃঃব ২১ আগষ্ট তাৰিখে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লোকান্তৰ হয়। অকালতে নিয়তীৰ কবাল গ্ৰাসত নপৰা হ'লে এইজন কবি নাট্যকাৰৰপৰা অসমীয়া সাহিত্য চহকী হ'লহেঁতেন। গগৈৰ বৃষ্টিমেয় বচনৰ মাজতে প্ৰকাশ পাইছিল ভৱিষ্যতৰ বিৰাট সন্তাননা।

অৰুণোদই যুগৰ কবিতা

‘অৰুণোদই’ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বাৰ্তাবাহী তোৰণ। ‘জোনাকী’ কাকতৰ জৰিয়তে নৱজ্যোতিৰ অৰ্থাৎ বোমাটিক সাহিত্যৰ সোঁত প্ৰবাহিত হোৱা বুলি কোৱা হয় যদিও জোনাকী যুগ নৱজ্যোতিৰ আন্দোলনৰ পয়োভৰৰ যুগহে জোনাকী যুগত নৱজ্যোতিৰ আন্দোলনে বিকাশ আৰু পৰিপূৰ্ণতাৰে লাভ কৰিছিল প্ৰকৃতপক্ষে নৱজ্যোতিৰ আন্দোলনৰ পথ প্ৰদৰ্শন হৈছিল অৰুণোদইৰ মাধ্যমেৰে। অৰুণোদইৰ পাততে কবিতা, নাটক, বিবিধ প্ৰবন্ধ আদিৰ সূচনা।

হেমকোষৰ মতে অৰুণোদই শব্দৰ অৰ্থ (অৰুণ, সূৰ্য্য + উদয়, ওলোৱা) সূৰ্য্যৰ উদয়, বেলি ওলোৱা। প্ৰত্যুষ কাল, নিচেই বাতিপুৱা।

অৰুণোদই আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলে অসমীয়া ভাষাত সম্পাদনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম। অৰুণোদই সাধাৰণতে শুনি, পঢ়ি ভাল লগা এটি নামমাত্ৰই নহয়। অৰুণোদই শব্দটি দ্ব্যৰ্থবোধক। বাতিপুৱা সূৰ্য্য উদয়ৰ লগে লগে অন্ধকাৰ নাশ হয়, পৃথিৱী পোহৰ হয়—‘বজ্জনী বিদূৰ দিশ ধৰলি বৰণ’। অৰুণোদই প্ৰকাশৰ পূৰ্বৰ কালছোৱা সাহিত্যৰ অন্ধকাৰ যুগ। প্ৰাক্‌বৈষ্ণৱ যুগত সূচনা হোৱা কাব্য সাহিত্যই বৈষ্ণৱ যুগত পৰিপূৰ্ণ বিকাশ আৰু পূৰ্ণতা লাভ কৰিছিল। বৈষ্ণৱ যুগত নাট্য আৰু গল্প সাহিত্যৰ জন্ম আৰু বিকাশ দুয়োটাই সম্ভৱ হৈছিল। উত্তৰ বৈষ্ণৱ যুগত বুৰঞ্জী আৰু বিবিধ বিষয়ৰ পুথিৰ সূচনা হয়। কিন্তু বজ্জাবীয়া উদাসীনতা আৰু গৃহ বিবাদৰ ধামধুমিয়াত স্বাধীনতা সূৰ্য্য মাৰ যোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ওপৰতো কুঠাৰাঘাত পৰিল। ইংৰাজ আমোলত বঙালী কেবাণীৰ চক্ৰান্তত পৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যই নিজৰ বৰষুণৰ মজিয়াতে পঢ়াশালি আৰু আদালতত স্থান হেৰুৱাব লগা হ'ল। ১৮৩৫ খৃঃবৰ্ষৰ পঢ়াশালি আৰু আদালতৰ ভাষা অৰ্থাৎ শিক্ষা আৰু শাসকীয় ভাষা বঙালী হ'ল।

এনে এটি সন্ধিক্ষণত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ত্ৰাণকৰ্ত্তাকপে অসমত ভৰি দিছিল আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকল। যদিও মিছনাৰীসকলৰ মুখ্য উদ্দেশ্য খৃষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা, তথাপি আওপাকে মিছনাৰীসকলৰ যত্নে

অসমীয়া ভাষা সাহিত্যই পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে। মিছনাৰীসকলেই শিৱসাগৰত ছপাকল স্থাপন কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰ অৰুণোদই। এই অৰুণোদই কাকতেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বাৰ্ত্তাবাহী তোৰণ। অৰুণোদই প্ৰকাশ হোৱাৰ আগৰ কালছোৱা অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্ধকাৰ যুগ। সেই কালছোৱাত উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হোৱা নাছিল। সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতি-ৰাজনীতি সকলোৰে সেইছোৱা কাল আছিল অন্ধকাৰময়।

অসমীয়া সাহিত্যৰ পুনৰ আবিৰ্ভাৱৰ অৰুণোদয়ে। মিছনাৰীসকলে অৰুণোদই প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে অৰুণোদইক ভেটি কৰি সৃষ্টি হ'ল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য। কবিতা, নাটক, প্ৰবন্ধ আদি নতুন ঠাচত বচনা কৰিলে। অকল যে সাহিত্যই সৃষ্টি কৰিলে এনে নহয়, আনন্দবাহু ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদি আধুনিক যুগৰ গুৰি ধৰোঁতা সকলৰো সাহিত্য সাধনাৰ ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছিল অৰুণোদই।

অৰুণোদইত আৰু ভালেমান লিখকৰ বচনা প্ৰকাশ পাইছিল। এইচাম লিখকৰ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত বৰ বেছি উল্লেখ নাই যদিও নাইবা সৰ্বজনবিদিত নহয় যদিও নৱ অভ্যুদয়ৰ লিখক হিচাপে বিশেষ স্থান আছে। তেওঁলোকৰ লিখনিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি অৰিহণা যোগাইছিল।

প্ৰাক্‌বৈষ্ণৱ, বৈষ্ণৱ আৰু উত্তৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ কবিতাৰ ধাৰা ভক্তিপ্ৰধান। বিভিন্ন ঠাই, মঠ, মন্দিৰ, তীৰ্থ আদিৰ বৰ্ণনাতকৈ চিত্ৰ অঙ্কনেই কবিতাৰাজিৰ প্ৰধান উপদ্বীপ। বৈষ্ণৱ যুগৰ কবিতাতো কুণ্ডল নগৰৰ বৰ্ণনা, শৰতৰ বৰ্ণনা, লক্ষ্মীৰ বৰ্ণনাৰ কথা আছে। বৰ্ণনা বা বিবৰণ অঙ্কনত অৰুণোদই যুগৰ কবি-সকল বৈষ্ণৱ কবিতাৰ পৰম্পৰাবৰণা আঁতৰি আহিব পৰা নাছিল।

কবিতা বচনাৰ বাবে প্ৰয়োজন অনুভূতি আৰু কল্পনা। অৰুণোদই যুগৰ কবিৰ বচনাত অনুভূতি আৰু কল্পনাৰ প্ৰাধান্য কম নহয়। বোমাটিক কবিতাৰ সকলো লক্ষণ অৱশ্যে অৰুণোদই যুগৰ কবিতাত প্ৰকাশ পোৱা নাই। কিন্তু অনুভূতিৰ তীব্ৰতা, সাধাৰণ বস্তুত অসাধাৰণত আৰোপ আদি বোমাটিক কবিতাৰ ভালেখিনি লক্ষণ অৰুণোদই যুগৰ কবিতাত বিদ্যমান।

অৰুণোদই যুগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত নিধি লেভি ফেয়াৰৱেলৰ বচনাই সৰ্ব্বমুখ্য। ১৮২৭ খৃঃত কলংপুৰ মৌজাৰ সূতাৰ গাঁওত তেওঁৰ জন্ম। নিধিবাহু জাতত অসমীয়া হিন্দু। চৈধ্য বছৰ বয়সতে তেওঁ খৃষ্টান ধৰ্ম্মত দীক্ষিত হয়।

খৃষ্টান ধৰ্ম্মত দীক্ষিত হোৱাৰ পাচত সেই ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি তেওঁৰ অনুৰাগ বঢ়াটো স্বাভাৱিক।

অৰুণোদইত তেওঁৰ হিন্দুস্থানৰ বুৰঞ্জী শীৰ্ষক এলানি বুৰঞ্জীমূলক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ হয়। তেওঁৰ আন এখন পুথি ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অসমীয়া অনুবাদ। অৰুণোদইত নিধিবাহুৰ নং লং ফং এই ছদ্মনামেৰেহে লিখিছিল।

নিধিবাহুৰ স্বকীয় বচনাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ বিভিন্ন কবিতাৰ মাজেদি;—প্ৰভু যীশুখৃষ্টৰ অৱতাৰৰ বিবৰণ, নবকৰ বিবৰণ, সৰগৰ বিবৰণ, নিস্তাৰৰ উপায়, বিনয় বচন, কামাখ্যাৰ বিবৰণ, তীৰ্থৰ যাত্ৰা আদি কবিতাত।

যীশুখৃষ্টৰ মহিমা প্ৰচাৰ কৰাই তেওঁৰ কবিতাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। নিস্তাৰৰ উপায় কবিতাত পোনতে হিন্দুধৰ্ম্মৰ দশ অৱতাৰৰ বৰ্ণনা কৰিছে। দশ অৱতাৰৰ বৰ্ণনা দিলেও কবিৰ মতে ইয়ে মানুহৰ নিস্তাৰৰ একমাত্ৰ উপায় নহয়—

এই ৰূপে ধৰি আছে নৱ অৱতাৰ
নাহি পাব তাৰ পৰা পাপৰ নিস্তাৰ
জিহেতুকে তাৰা সবে ত্ৰাণ নাসাধিলে
নিজ নিজ স্মৃতি মাত্ৰ সদায় ভুঞ্জিলে।

গতিকে নিস্তাৰৰ একমাত্ৰ উপায় খৃষ্টত শৰণ লোৱা—

আশ্ৰয় কৰাহে খৃষ্টত কাল ত্ৰেখা যাই
খৃষ্টৰ চৰণ বিনে নাহি অন্তো পাই।

কবিৰ মতে পাপীসকলক পাপৰপৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ খৃষ্টৰ আবিৰ্ভাৱ—

খৃষ্টৰূপে অৱতাৰ হৈয়া পৃথিৱীতে
উধাৰিছে পাপিগণ স্বপ্ৰাণ দানতে।

যীশুখৃষ্টৰ অৱতাৰৰ বিবৰণত খৃষ্টৰ জীৱনৰ দুখ-যাতনাৰ কথাৰ বৰ্ণনা দি দেখুৱাইছে কিদৰে বিপদৰ সম্মুখীন হৈও শেষত ধৰ্ম্মৰ ধ্বজা উৰুৱাব পাৰিলে। নবকৰ বিবৰণত তেনেদৰে দেখুৱাইছে মানুহে কৰা পাপ কৰ্ম্মৰ কথা। স্মৃতি শাস্তি লাভ কৰিবলৈ হাবিয়াস কৰিলে পাপ কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰি খৃষ্টত শৰণ ল'ব লাগিব।

তুমি যদি পাপী হবা সেই নৱকতে জাবা
মনে মনে দেখাহা বুজিবা
এতিয়া সময় আছে লোৱা খৃষ্টে ত্ৰাণ জাচে
পাপ কৰ্ম্ম সকলো চৰিয়া।

‘সবগৰ বিবৰণ’ত স্বৰ্গৰ সুখময় জীৱনৰ বিবৰণ দি শেষত কৈছে এনে সুখৰ ঠাই স্বৰ্গলাভ কৰিবলৈ হ’লে খ্ৰীষ্টত শৰণ ল’ব লাগিব। কাৰণ খ্ৰীষ্টইহে এনে স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিৰ পথ দেখুৱাব পাৰিব।

খ্ৰীষ্টৰ সৰণ লোৱা তেহে স্বৰ্গ জাবা

নতুবা অনন্তে নৰ্কে অৱশ্যে পাবিবা।

‘বিনই বচন’তো তেনেদৰে যীশুৰ মহিমাৰ কথা কৈছে। যীশুৰ শৰণ ল’লে সকলো পাপ কৰ্মৰপৰা মুক্ত হৈ শান্তি পথ লাভ কৰিব পাৰিব—

শুনা সৰ্বজন বিনই বচন

বিদয়ে দিওক বাম

পাপ তৰিবৰ যিচু পদে সাব

নাহি অন্ত সাব আস।

নিধিৰামৰ আন দুটি উল্লেখযোগ্য দীঘলীয়া কবিতা ‘তিৰ্থৰ বিবৰণ’ আৰু ‘তিৰ্থৰ যাত্ৰা’। ‘তিৰ্থৰ বিবৰণ’ তৃতীয় অধ্যায় ‘কামাখ্যাৰ বিবৰণ’ (৭ম বছৰ। নম্বৰ ৮। ১৮৫২ খৃঃ)। কামাখ্যাৰ বিবৰণত প্ৰথমে কামাখ্যা মন্দিৰৰ বৰ্ণনা দিছে এনেদৰে—

কামৰূপতে আছে মূৰ্তি কামাখ্যা দেবিৰ,
জিলা গুৱাহাটী সিতো পৰ্বত ওপৰ ;
ইটাৰ নিৰ্মাণ কৰা বৰ এক গৰ,
তাৰ মাজে পুৰ ছাৰে আচই মন্দিৰ ;
ইটাৰে বান্ধিছে তাক ভিতৰত গাঁত
উপমা কি দিমো তাৰ পাটকুৱা মত ?
তাহাৰ ভিতৰে থাকে কামাখ্যা সুন্দৰি,
সি সব ব্ৰিতান্ত মই কহিব নোৱাৰি।
মূৰ্তি আদি কিছু নাই, সিলৰ গুপ্তাঙ্গ,
খনিকৰে কাটি কৰিলন্ত সেহি অঙ্গ।

কবিয়ে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পূজাৰীসকলৰ পূজা পদ্ধতিৰ যিখন চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে সেইখন চিত্ৰত ব্যাহিক ব্যাভিচাৰৰ কথাই সবহ। কামাখ্যা মন্দিৰত পূজাৰ নামত চলা শোষণ, ভ্ৰাতৃ কুমাৰীসকলৰ ব্যাভিচাৰ, পাণ্ডাসকলৰ কাৰ্য্য আৰু পূজা পদ্ধতিৰ যি চিত্ৰ কবিতাত প্ৰকাশ পাইছে, সেই চিত্ৰ কিমান নিৰপেক্ষভাৱে দাঙি ধৰিব পাৰিছে সন্দেহ হয়।

নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰা খৃষ্টান ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি থকা আনুগত্যই হিন্দু মঠ-মন্দিৰৰ প্ৰতি যে বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি কৰিছিল সেই কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। কবিতাটোৰ শেষৰ ফালে থকা গভীৰ অনুৰাগ আৰু বিশ্বাসৰ চিত্ৰ স্পষ্ট।

নিজ বুদ্ধি গিয়ানে মই একোকে নোআৰোঁ

কেৱল প্ৰভু খ্ৰিষ্টত ভাবসা জি কৰোঁ।

তেৱে সৰ্ব শক্তিমান যদি দিএ সক্তি

বোবা কথা কব পাৰে তেওঁতে হলে ভক্তি ;

কবিতাৰ খৃষ্ট ধৰ্ম্ম আৰু যীশুখৃষ্টৰ প্ৰতি ইমান গভীৰ বিশ্বাস উপজিছিল যে খৃষ্ট ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ একো অপায় অমঙ্গল হ’ব নোৱাৰে।

‘তিৰ্থৰ যাত্ৰা’ চতুৰ্থ অধ্যায়ত ‘হয়গ্ৰীৱ মাধৱ আৰু কেদাৰনাথ’ৰ বিবৰণ (৭ বছৰ। নম্বৰ ৯। ১৮৫২)। উক্ত বিবৰণতো কবিয়ে অতিবৰ্জনৰ হাত এবাৰ পৰা নাই। প্ৰথমতে হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত নৃত্য পৰিবেশন কৰা নৰ্ত্তকীসকলৰ এখনি অশ্লীল ছবি দাঙি ধৰিছে। কবিতাৰ মতে মন্দিৰৰ নৰ্ত্তকীয় নৃত্য নিলাজ নৃত্যহে।

এহি মতে নিত্য গান কৰি বদ্ব বব ;

নিলাজ হৈয়া নাচে, নে লাগে ভাগৰ।

হয়গ্ৰীৱ মন্দিৰৰ অলপ ওচৰতে কেদাৰনাথ। কেদাৰনাথৰ ওচৰতে এটি পুখুৰী। এই পুখুৰীতে আছে মোহনা কাছ।

চাগ নতু পাব জাত্ৰিগণ হাতে দিয়া

এটাহ পাৰি মাতে কাচ মহনা বুলিয়া।

ইয়াতো কবিতাৰ চকুত পৰিছে ধৰ্ম্মৰ নামত শোষণ নিষ্পেষণ ব্যাভিচাৰ। এই কবিতাটো কবিয়ে নিস্তাৰৰ একমাত্ৰ উপায় দেখা পাইছে খৃষ্ট ধৰ্ম্মত দীক্ষিত হোৱাৰ দ্বাৰাহে।

এই হেতু বোলো মই, মোৰ বাক্য ধৰা

ভজি যিচু খ্ৰিষ্ট পদ পাপ সিন্ধু তৰা।

তীৰ্থযাত্ৰা কবিতাত আনহাতে কবিয়ে এজন ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰাৰ কথাহে দঢ়াই দঢ়াই কৈছে। তেওঁৰ মতে আন দেৱ-দেৱতা পূজাৰ প্ৰয়োজন নাই। খৃষ্ট ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিলেও নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি থকা কবিতাৰ অজানিত অনুৰাগৰ চানেকি কবিতাটোত প্ৰকাশ পাইছে। খৃষ্টান ধৰ্ম্মৰ মতেও এজন ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কথাহে সকায়াই দিয়ে।

নিধি লেভি ফেয়াবরেলৰ কবিতাবাজিৰ মাজেৰে যীশুৰ মহিমা কীৰ্ত্তন কৰি খৃষ্ট ধৰ্ম্মত শৰণ লোৱা কথাৰে কৈছে যদিও তেওঁৰ কবিতা প্ৰাচীন বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ আৰ্হিত ৰচিত। প্ৰাচীন বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ দৰে কবিতা-সমূহত ভক্তিপূৰ্ণ হৃদয়ৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। প্ৰাচীন বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ দৰে কবিতাৰ ছন্দ, পদ, পয়াৰ, ছলি, ছবি আদি ছন্দত ৰচিত। তেওঁৰ কবিতাই আধুনিক কবিতা ৰচনা কৰাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে।

বৰ্ণনামূলক কবিতা ৰচনাত অকণোদই যুগৰ এজন সুপ্ৰসিদ্ধ কবি কিনাবাম সত্ৰিয়া। ৬ষ্ঠ বছৰ ৩য় সংখ্যা অকণোদইত (মাৰ্চ ১৮৫১ খৃঃ) প্ৰকাশিত ‘কলিকতাৰ স্থিতি’ (Description of Calcutta) এটি দীঘলীয়া কবিতা। কবিতাটোত পথ হেৰুৱা লোকৰ খেদ, খাচ কমিচন অফিচ বৰ্ণন, চুপ্ৰিম কোৰ্ট বৰ্ণন আদি বিভিন্ন ভাগত কলিকতাৰ বৰ্ণনা দিছে। কবিতাটোত ছকুৰি বছৰ আগৰ কলিকতা চহৰৰ এখনি জীৱন্ত চিত্ৰ ফুটি ওলাইছে। কবিয়ে পৌৰাণিক কবিতাৰ আৰ্হিতে কলিকতাৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। কিনাবাম সত্ৰিয়াই কলিকতাৰ বৰ্ণনা দিওঁতে যেন আনন্দত আত্মহাৰা। তেতিয়াৰ জনবহুল কলিকতাৰ পুখুৰুপুখুৰু বিবৰণ দি কবিয়ে লিখিছে যিজনে কলিকতা চহৰ দেখা নাই সেইজন মাটিৰ কলহৰ মাজতে লুকাই আছে।

কলিকতা নগৰ জেই জন দেখা নাই ;
মিতিকাৰ কলচিতে আচই লুকাই :
জেই জন দেখিয়াছে কলিকতা ভূবন
চকু দ্বাৰা কৰিলেক অমৃত ভোজন।

ছকুৰি বছৰ আগৰ গুৱাহাটীৰ চহৰৰ এখনি চিত্ৰ দাঙি ধৰিছে ধৰ্ম্মকান্ত গোহাঁইয়ে তেওঁৰ গুৱাহাটীৰ বিবৰণ (Description of Gauhati) (৮ বছৰ। ৬ নম্বৰ, জুন ১৮৫৩ খৃঃ) নামৰ কবিতাত। পদ ছন্দত ৰচিত কবিতাটিৰ বৰ্ণনাত আছে এদিন কিদৰে ইন্দ্ৰবংশী আহোম ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটিল আৰু কোম্পানীৰ ৰাজত্ব হ’ল। কোম্পানীৰ চাহাবসকলে গুৱাহাটী চহৰত বৰ বৰ পকীঘৰ সজালে।

পৰ্বত সমান ঘৰ দেখি লাগে ভাই
ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদিও বহই ;
ভিতৰ সোমালে গাৱে বায়ু লাগে ভাই ;
কতো কতো লোক সব পৰি নিদ্ৰা জাই।

কছাৰী ঘৰতে আমোলা মহাবীৰ মাজত বহি থাকে শাসনৰ বাঘজৰি লৈ
বগা ইংৰাজ চাহাব। ইংৰাজ চাহাবৰ গুণ বৰ্ণনাতো কবি আপোন পাহৰা হৈ
পৰিছে।

মাচিয়াত বহি থাকে দেখিতে সুন্দৰ
পছম চাকৰ জেন চোপাসে কেসৰ।

ছকুৰি বছৰ আগতে কছাৰীৰ কাষত সজা ট্ৰেজাৰি, কমিচনাৰ অফিচ, ডেপুটি কমিচনাৰ ঘৰ, দীঘলী পুখুৰীৰ বৰ্ণনা মন কৰিবলগীয়া। তেতিয়াৰ দিনতে ইটাৰে সজা পকীঘৰ, দুৱাৰ-খিৰিকীত আয়না লগোৱা আৰু ওপৰৰ চালত বগী তাম পাত অৰ্থাৎ টিনপাত দি সজা কাৰ্য্য কৰিব চকুত আচৰিত লাগিছিল।

আৰ্চিৰ দুআৰ সব জলমল কৰে,
চাহিবাক নোআৰি চকুত চাটমাৰে ;

তেতিয়াৰ দিনত গুৱাহাটী বজাৰ চাৰিখন। এই চাৰিখন বজাৰৰ ভিতৰত
ফাচি বজাৰখনেই ডাঙৰ।

‘গুৱাহাটী জিলা’তে মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে পাতিছিল চিকিৎসালয়
পঢ়াশালি।

হাস্পিটাল নামে ঘৰ এগোটা আচই,
অচমিয়া লোকে জাক বেজঘৰ কই।

... ..

কচাৰি ওচৰে দুই স্কুল আচই,
অচমিয়া লোকে জাক বোলে বিছালই ;
কম্পানি মহিনা দিয়া পণ্ডিত ৰথিছে
পৰ উপকাৰ কৰি লৰাক পৰ্হাইচে।

গুৱাহাটীৰ পশ্চিম দিশে ভবলু নদীৰ ওপৰত সজাইছিল কাঠৰ দলং। সেই বৰ্ণনাও মনোৰম। দুয়োপাৰে দ’লৰ আকাৰে ইটাৰে গাঠিছিল খুটা আৰু সেই খুটাৰ ওপৰতে কাঠৰ পাতেৰে সাজিছিল দলং। এনেদৰে কবি ধৰ্ম্মকান্ত গোহাঁইয়ে ১৮৫৩ খৃঃতে গুৱাহাটীৰ মনোৰম বৰ্ণনা দাঙি ধৰি ইংৰাজ চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছিল।

এতেকে ধৰ্ম্মিষ্ঠ নাহি ইংৰাজ সমান,
পৰৰ কাৰণে কোনে কৰে এত মান।

অৰুণোদই যুগৰ আন এজন কবি দয়াবাম চেতিয়া। ‘বংপুৰ নগৰৰ বৰ্ণন’ আৰু ‘ছপাখানাৰ বিৱৰণ’ তেওঁৰ দুটি প্ৰখ্যাত কবিতা। ‘বংপুৰ নগৰৰ বৰ্ণন’ (৮ বছৰ। নম্বৰ ১। ১৮৫৩ খৃঃ) কবিতাত কবিয়ে তেতিয়াৰ বংপুৰ নগৰৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে। ইন্দ্ৰবংশী আহোম বজাসকল আহি কিদৰে বংপুৰ নগৰ নিৰ্মাণ কৰি বংঘৰ, তলাতল ঘৰ সাজিছিল, চেতিয়াৰ কবিতাত ইতিহাসৰ সেই চিত্ৰ স্পষ্ট।

তলাতল ঘৰ সিতো অতি ভয়ঙ্কৰ
দেখিলে মাত্ৰকে মন মোহই নবৰ।

... ..

এতিয়া হৈলন্ত তাত বহুত জংঘল
তথাপি তো চালে চকু কৰে জলমল।

সেই নগৰতে জয়দল, শিৱদল, দেবীদলৰ সোণৰ কলচীয়ে আহোমৰ বিজয় কীৰ্ত্তিৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে। বংপুৰ নগৰতে ইংৰাজে জিলা পাতিলে। ইংৰাজ আমোলত জিলাৰ প্ৰধান চহৰসমূহক জিলা বোলা হৈছিল।

আচাম বজাই তাক নগৰ বোলই
সি সবক ইংৰাজি-এ জিলা নাম কই।

শিৱসাগৰ বা বংপুৰ নগৰতে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলে স্থাপন কৰিছিল এটি ছপাশাল। এই ছপাশালতে ছপা হৈ ওলাইছিল প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰ অৰুণোদই। দয়াবাম চেতিয়াই ‘ছপাখানাৰ বিৱৰণ’ (Description of the Printing Office) (৮ বছৰ। নম্বৰ ২। ১৮৪৩ খৃঃ ত) কবিতাত দিয়া ছপাখানাৰ বিৱৰণ মন কৰিবলগীয়া। অসমীয়া মানুহে ছপাকল বা আখৰ ছপোৱা যন্ত্ৰ দেখা সেয়ে প্ৰথম। সেইবাবে অসমীয়া মানুহৰ চকুত ছপাখানা এক আচৰিত যন্ত্ৰ। কবিতাটোত সেই বৰ্ণনা আছে। অৰুণোদই কাকত কেনেদৰে সম্পাদনা কৰিছিল তাৰ আভাসো কবিয়ে নিদিয়াকৈ থকা নাই।

নানা দেসে নানা বাত্ৰা জত জত পাই,
ডাকেৰে সি সব কথা ইথানে পঠাই ;

... ..

তাত জত কথা থাকে কম্পোচ কৰই
মিচা কথা তাৰ মध्ये কিছু নে লেখই,

ওপৰে কাগজ দিয়া আখৰ চাপই
চাহাবক দিএ নিয়া তাহাক পই।
পই স্থনি পাই তাত জতেক অস্থধ
কবেজ কবিয়া পাচে তাক কৰে স্থধ ;
এই মতে হলে পাচে ফৰ্মক বান্ধই
হজুৰ হুকুম মতে তাহাক চাপই।
দুই খান শাল আচে সমস্তে লোহাৰ ;
আৰু ভালেমান জন্তু মাজত তাহাৰ ;
তাহাৰ ওপৰে নিয়া আখৰক থই
কলত কালিক আনি ওপৰে ঘহই।
এক চেপা দিলে তাত আখৰ বহই
এক নিমিষতে চাৰি পাচ খন হই।

এনে পদ্ধতিৰে কাগজ ছপাই উলিওৱা কাৰ্য্যই দয়াবাম চেতিয়াৰ দৰে অসমীয়া মানুহক বিস্মিত কৰি তুলিছিল।

দুই এক দিনে জাক লিখিতে নোআবে
সি সব আখৰ জানা একে বাবে পাৰে।

অৰুণোদই কাকতত বিবিধ বাতৰি, প্ৰৱন্ধ, কবিতা ছপা হোৱাৰ উপৰিও কাঠৰ ব্লক সাজি কাকতত বিবিধ ছবি ছপাই উলিয়াইছিল।

অৰুণোদই মध्ये নকচা জত আচে
দিনে দিনে চাৰি জনে তাহাক কাটিচে।

ছপাখানাৰ কাৰ্য্যই কবিক ইমান অভিভূত কৰি তুলিছিল যে তেওঁৰ মতে সি মানুহৰ কাৰ্য্য নহয়, দেৱতাৰ কাৰ্য্যহে :

ধন্ত ধন্ত ইংৰাজিহে বুদ্ধিমান হই
দেৱৰ নিৰ্মান কৰ্ম্ম মানুহে কৰই।

প্ৰতি ঘণ্টাৰ অন্তৰে অন্তৰে ঘণ্টা বজাই সময় সঞ্চেত দিয়া কাৰ্য্যবো উল্লেখ কৰিবলৈ কবিয়ে পাহৰা নাই :

ঘণ্টা এক আছে সিতো ঘৰ ওপৰতে
নিতে নিতে বাজ কৰে প্ৰত্যেক ঘণ্টাতে।

শেষত কবিয়ে বৈষ্ণৱ-কবিতাৰ আৰ্হিৰে নিজৰ পৰিচয় দি সামৰণি মাৰিছে :

মোৰ জানা নিজ গ্ৰাম উত্তৰ পাবত

জন্ম ধৰি আছে। মই আহোম কুলত।

মুনশী কেফায়েং উল্লাৰ “জ্ঞানী অজ্ঞানীৰ চৰিত বৰ্ণনা” (১৬ বচৰ। নম্বৰ ১১। ১৮৬১ খৃঃ) এটি নীতি-উপদেশমূলক কবিতা। জগতত প্ৰকৃত জ্ঞানী কোন কবিতাটোত সেই কথাৰ চিত্ৰ এখনি দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। কবিতাটোৰ উপমা আৰু প্ৰতীকবাজিৰ মাজত তাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পাইছে।

পণ্ডিতৰ গুণ যেন আতৰৰ ভ্ৰাণ,

ৰূপাৰ ভিতৰৰ পৰা ক্ৰমে কৰে দান।

পণ্ডিতৰ পাণ্ডিত্যই কেনেদৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সেই কথাৰ আভাস দি লগতে আৰু কৈছে—

বাজীকৰে ঢোল বজায়, শব্দ মাত্ৰ হয় ;

ঢোলৰ ভিতৰে দেখা কিছুমাত্ৰ নায়।

মুনশী কেফায়েং উল্লাৰ কবিতা নীতি-উপদেশমূলক তত্ত্বগধুৰ হ’লেও ভাব-ভাষা সহজ-সবল।

পূৰ্ণানন্দ শৰ্ম্মাৰ ‘বিৱেচনাৰ গুণ’ অৰুণোদইত (চেপ্টেম্বৰ, ১৮৫৩ চন) প্ৰকাশিত আন এটি কবিতা। কবিতাটিৰ প্ৰতি শাবীৰ প্ৰথম আখৰবোৰ লগ লগালে কবিতা লেখকৰ নাম-ঠিকনা ওলাই পৰে—“সিবসাগৰ নিবাসি শ্ৰী পুৰনানন্দ সবমা মহোবিৰ ক্ৰিমিনল কউবট”।

কানি থাই যে অসমীয়া জাতি অধঃপতনৰ গ্ৰাসত পতিত হৈছে সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অৰুণোদইত (১ বচৰ। নম্বৰ ১। জানুৱাৰী ১৮৪৬) ‘কানিৰ বিৱৰণ’ নামৰ কবিতা এটি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। কবিতাটোত লিখকৰ নাম নাই।

অতি মন্দ বস্তু কানি

জি থাই বৰ অগিয়ানি,

সঞ্চিত বস্তু হই তাৰ হানি

মুখে কই কটু বানি।

সকল লোকে থাকে জানি

কানি থাই মন্দ প্ৰাণী

সি নহই সংসাৰত গিয়ানি,

কথাই তাৰ অপ্ৰমানি।

প্ৰকৃতপক্ষে অৰুণোদইৰ কবিতাবাজিয়ে আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ বাবে বাট মুকলি কৰি দিয়ে। অৰুণোদইৰ পাতত অসমীয়া খণ্ড-কবিতাৰ জন্ম। অৰুণোদইৰ কবিতাৰ ওপৰত বৈষ্ণৱ কবিতাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। কবিতাৰ বচনা-বীতি বৈষ্ণৱ কবিতাৰ আহিব, প্ৰকাশভঙ্গীও বৈষ্ণৱ কবিতাৰ নিচিনাই। কিন্তু বিষয়-বস্তু নিৰ্ব্বাচন-কৌশল অৰুণোদইৰ কবিতাই আধুনিক তথা বোমাটিক কবিতাৰ ওচৰ চাপিব পাৰিছে। বোমাটিক কবিতাৰ সাধাৰণ বস্তুত অসাধাৰণত্ব আৰোপ-লক্ষণ অৰুণোদইৰ কবিতাত বিদ্যমান। ইয়াৰ পিছত ভোলানাথ দাসে খণ্ড-কবিতা বচনা কৰি বোমাটিক কবিতা বচনাৰ বাট মুকলি কৰি দিয়ে। বলদেৱ মহন্ত, বত্ৰেশ্বৰ মহন্তৰ উক্ত আন্দোলনত বৰঙণি কম নহয়।

উনৈশ শতিকাৰ শেষ দশকত জোনাকীৰ মাধ্যমেৰে বোমাটিক কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা আদিয়ে পূৰ্বৰ অৰুণোদই যুগৰ আৰু উত্তৰ-সাধকসকলে দেখুৱাই যোৱা পথেৰে অগ্ৰসৰ হৈ অসমীয়া কাব্য-সাহিত্যত নতুন বাৰ্ত্তা বহন কৰিছিল।

আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনাৰী, অৰুণোদই কাকত আৰু অৰুণোদই যুগ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ পথ-প্ৰদৰ্শক। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য আৰু অসমীয়া জাতিয়ে এই অৱদানৰ কথা চিৰকালেই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।

॥ অসমীয়া ভ্ৰমণ-সাহিত্য ॥

পুথি অধ্যয়ন আৰু দেশ ভ্ৰমণ মানুহৰ বাবে জ্ঞান আহৰণৰ দুটি পথ। পুথি অধ্যয়ন সহজলভ্য হ'লেও দেশ ভ্ৰমণ সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয়। বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত ভ্ৰমণ কৰাটো। মনত অদম্য ইচ্ছা থাকিলেও বিদেশ ভ্ৰমণ যাবে-তাবে বাবে সম্ভৱ নহয়। কিন্তু সাহিত্যই যে বিদেশ ভ্ৰমণৰ স্পৃহা কিছু পৰিমাণে নিবাবণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভ্ৰমণ সাহিত্যই পুথি অধ্যয়ন আৰু দেশ ভ্ৰমণৰ স্পৃহা নিবাবণৰ সহজ পথ। অৱশ্যে এই স্পৃহা নিবাবণৰ বাবে ভ্ৰমণ সাহিত্য উৎকৃষ্ট হ'ব লাগিব।

অসমীয়া ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ ইতিহাস, কাব্য, নাটকৰ দৰে গোবৰপূৰ্ণ। তুলনামূলকভাৱে বিচাৰ কৰিলে অসমীয়া আন সাহিত্যৰ তুলনাত ভ্ৰমণ কাহিনীৰ সংখ্যা তাকৰ। কিন্তু অসমীয়া ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ সূচনা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতিকাত। ৰুদ্ৰসিংহ বজাৰ কটকী অৰ্জুনদাস বৈৰাগী আৰু বত্ৰকন্দলী শৰ্মাই ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যলৈ বজাৰ কটকী হিচাপে গৈ ৰচনা কৰা ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ-কাহিনী। পুথিখনৰ নাম আছিল ত্ৰিপুৰা দেশৰ কথাৰ লেখা। পুথিখনিত ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ মাণিক্য বংশৰ উত্থান-পতনৰ কথাই সবহ ঠাই অধিকাৰ কৰিছে যদিও ত্ৰিপুৰা দেশলৈ যোৱা পথৰ বিৱৰণ, দেশৰ বীতিনীতি আচাৰ-ব্যৱহাৰ আদিয়ে পুথিখন অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে।

ভ্ৰমণ-কাহিনীৰ সমপৰ্য্যায়ৰ আন এখন পুথি কথা গুৰুচৰিত। কথা গুৰুচৰিত দৰাচলতে চৰিত সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত। মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ প্ৰৱৰ্ত্তক গুৰু দুৰ্জনাৰ জন্ম-বৃত্তান্ত পুথি দুখনৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। কিন্তু পুথিখনৰ আকৰ্ষণীয় দিশ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত।

উনবিংশ শতিকাত অৰ্থাৎ অৰণোদই যুগৰ সমসাময়িক কালছোৱাত দুই-এটি প্ৰৱন্ধৰ মাজত ভ্ৰমণ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ সৌমাৰ ভ্ৰমণ তেনে এটি প্ৰৱন্ধ। সৌমাৰ ভ্ৰমণক প্ৰকৃত ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ পৰ্য্যায় ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি যদিও এই কালছোৱাৰ আন আন সাহিত্যয়ো তেনে-

ভাৱে প্ৰকৃত দিক্‌দৰ্শন কৰিব পৰা নাই। কিন্তু সৌমাৰ ভ্ৰমণে যে বিংশ শতিকাৰ লিখক-লিখিকাক ভ্ৰমণ-সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ পথ দেখুৱাইছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ আন এটি ভ্ৰমণ-কাহিনী 'আসাম যাত্ৰা'। আসাম যাত্ৰা বিজুলীত প্ৰকাশ হৈছিল।

অসমীয়া সাহিত্যত ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ সূচনা হয় বিংশ শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভতে। প্ৰকৃততে ভ্ৰমণ-সাহিত্যই বিকাশ লাভ কৰিলে স্বাধীনতা লাভৰ পিছত। স্বাধীনতা লাভৰ আগৰ কালছোৱাত খুব কম সংখ্যক অসমীয়া মানুহৰ বাবেহে বিদেশ ভ্ৰমণ সম্ভৱ হৈছিল। পৰাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে অসমীয়া মানুহৰ বাবে বহু সময়ত আছিল বহুতো বাধা। স্বাধীনতা লাভৰ পিছত দেশ ভ্ৰমণৰ বাবে সা-সুবিধা লাভ কৰাৰ উপৰিও অসমৰ ভালেমান ব্যক্তিয়ে শিক্ষাবিদ, শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অৱলম্বনৰ প্ৰতিনিধিকপে দেশ ভ্ৰমণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। অসমৰ বহুজন পুৰুষ-মহিলাই তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ অভিজ্ঞতাৰ কথা বিভিন্ন আলোচনীৰ পাতত, বাতৰি-কাকত আদিত মনোৰম ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিছে। ধাৰাবাহিকভাৱে লিখা এনে ধৰণৰ ভ্ৰমণ-কাহিনী-সমূহ পিছত পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশ পাইছে। কেইখনমান ভ্ৰমণ-কাহিনী পুথিৰ আকাৰত লিখাও হৈছে। ভ্ৰমণ-কাহিনীসমূহৰ মাজেৰে যে আমি চকুৰে নেদেখা দেশ-বিদেশৰ বহুখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অসমীয়া ভ্ৰমণ-কাহিনীসমূহৰ ভিতৰত ইউৰোপৰ বিষয়ে লিখা ভ্ৰমণ-কাহিনীৰ সংখ্যাই সৰ্ব্বাধিক। ইউৰোপৰ ভিতৰতো গ্ৰেট ব্ৰিটেইন অৰ্থাৎ লণ্ডনৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক ভ্ৰমণ-কাহিনী ওলাইছে, আন কোনো দেশৰ বিষয়ে যিমান ওলোৱা নাই। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ বিষয়ে লিখা ভ্ৰমণ কাহিনীয়ে সংখ্যাধিক্য লাভ কৰাৰ কাৰণ হ'ল লণ্ডন মহানগৰীৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পৰ্ক বেছি। উচ্চ-শিক্ষাৰ বাবে লণ্ডনলৈ অসমৰপৰা যিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যায় আন কোনো দেশলৈ নাযায়। বৰ্ত্তমান বিদেশত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত লণ্ডনত থকা অসমীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যাই সবহ। সেইবাবে খণ্ড-প্ৰৱন্ধৰ উপৰিও পুথিৰ আকাৰত লিখা কেইবাখনো ভ্ৰমণ-কাহিনী প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়া প্ৰথম ভ্ৰমণ-কাহিনী জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ 'বিলাতৰ চিঠি' লণ্ডন ভ্ৰমণ সম্বন্ধেই লিখা।

লণ্ডনৰ পিছতে আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য আৰু ৰুচদেশ সম্পৰ্কে কেইবাখনো ভ্ৰমণ-কাহিনী লিখা হৈছে। ৰুচ দেশ আমাৰ মিত্ৰদেশ। আমেৰিকাৰ

লগতো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইবাবে এই দুই দেশৰ বিষয়ে কেইবাখনো ভ্ৰমণ-কাহিনী লিখা হৈছে।

চুইজাৰলেণ্ড, ইজৰাইল, ডেনমাৰ্ক, আফগানিস্থান আদি দেশৰ বিষয়ে লিখা ভ্ৰমণ-কাহিনীও কম নহয়। উক্ত দেশবোৰৰ বিষয়ে ভালেমান প্ৰৱন্ধও আলোচনীৰ পাতত সিঁচৰতি হৈ আছে। ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ ওপৰত লিখা ভ্ৰমণ-কাহিনীৰ সংখ্যা যিমান বেছি, সেই হিচাপে এচিয়া মহাদেশৰ ওপৰত লিখা আৰু বিশেষকৈ দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ ওপৰত লিখা ভ্ৰমণ-কাহিনীৰ সংখ্যা একেবাবে কম; বাৰ্জনৈতিক সম্বন্ধ নাথাকিলেও দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ দেশ সমূহৰ সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ আন দেশতকৈ বহুতো বেছি। দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ দেশসমূহ আনহাতে আমাৰ চুবুৰীয়া দেশ। চীন, জাপান, বিশ্বৰ আগ-শাৰীৰ দেশসমূহ সম্বন্ধে অসমীয়া সাহিত্যত তেনে কোনো ভ্ৰমণ-কাহিনী নাই।

বিংশ শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভতে অসমীয়া সাহিত্যত ভ্ৰমণ-কাহিনীৰ জয়যাত্ৰা সূচনা কৰিলে জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাই 'বিলাতৰ চিঠি' লিখি। পোনতে ভ্ৰমণ-কাহিনীখন ছোৱা ছোৱাকৈ বেজবৰুৱা সম্পাদিত বাঁহীৰ পাতত প্ৰকাশ পাইছিল। পুথিখনিৰ পাতনিত লিখিছে: "স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বাঁহীলৈ বিলাতৰপৰা বিলাতৰ বিষয়ে দুখনমান চিঠি পঠিয়াইছিলোঁ ১৯০২ খৃঃত। নিজৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ পালোঁহি সেই বছৰৰ সামৰণিৰ সময়ত। দুখনমান চিঠিৰ পাছৰ চিঠিবিলাক ভাৰততে লিখা। এই লিখাবোৰ ১৯০২ খৃঃৰপৰা ১৯১৮ খৃঃলৈকে বাঁহীত মাজে মাজে ওলাইছিল। এই কিতাপখনৰ নাম 'বিলাতৰ চিঠি আৰু কথা' দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু আজিকালি মানুহৰ সময় কম। সকলো কামকে সংক্ষেপে সমাধা কৰিব খোজে। সেই দেখি কিতাপখনৰ নাম সংক্ষেপে 'বিলাতৰ চিঠি' থলোঁ।" বিলাতৰ চিঠি পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশ হয় ১৯৩৯ খৃঃত। আৱাহনৰ পাতত 'বিলাত ভ্ৰমণ' শীৰ্ষক এলানি প্ৰৱন্ধ লিখা আন এজন লিখক শ্ৰীবিকাশচন্দ্ৰ গোহাঁই। 'বদজন'ৰ 'দুই চেপ্টেম্বৰ' আৰু 'বাইয়া কণ্ডিওচ', ডক্টৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 'বিলাতত সাত মাহ' (পিছত 'সোণ ৰূপ নহয় সি দেশ'), শ্ৰীধনশ্ৰাম তালুকদাৰৰ 'গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ কথা' আৰু শ্ৰীঅণু বৰুৱাৰ 'সাগৰ দেখিলোঁ' গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ বিষয়ে লিখা আন আন পুথি।

জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাৰ দৃষ্টিৰ বিলাতৰ পটভূমি প্ৰায় তিনিফুৰি বছৰ আগৰ; ইতিমধ্যে বিলাতৰ পৰিৱৰ্ত্তন হৈছে বহুখিনি। ১৮৯৫ খৃঃত তেওঁ পোন

প্ৰথমতে বিলাতলৈ যায়। ১৯০২ খৃঃলৈ মুঠতে তিনিবাৰ গৈছিল। বিলাতৰ চিঠিত স্বৰ্গীয় বৰুৱাই বিলাতৰ এটি খুলমূল পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্ৰীধনশ্ৰাম তালুকদাৰৰ 'গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ কথা' পুথিত দেশখনৰ বিষয়ে জানিব-লগীয়া সকলো কথাৰে সম্ভেদ দিব পাৰিছে। বিলাতৰ কথা এইখন পুথিত যিমান বিস্তৃতভাৱে লিখিছে আন কোনো পুথিতে সিমানে নাই। বদজনৰ দুই চেপ্টেম্বৰত লণ্ডনৰ বিৱৰণৰ লগতে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানৱ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰথৰ আলোক সম্পাত কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। সৰু-বৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে সঞ্চয় কৰা বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ আভাস বদজনৰ 'দুই চেপ্টেম্বৰ' আৰু 'বাইয়া কণ্ডিওচ'ৰ অন্ততম আকৰ্ষণ। ডক্টৰ গোস্বামীৰ 'সোণ ৰূপ নহয় সি দেশ' পুথিত বিলাতৰ বিভিন্ন সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ পাইছে। মানৱ জীৱন, শিক্ষা, কৃষ্টি-কলাৰ বিষয়ে খুলমূল আভাস এটি দিবলৈ যত্নৰ ক্ৰটি কৰা নাই। শ্ৰীঅণু বৰুৱাৰ 'সাগৰ দেখিলোঁ' সূক্ষ্ম বৰ্ণনা আৰু গভীৰ পৰ্য্যবেক্ষণ শক্তিৰ মধুৰ সংমিশ্ৰণ। সহজ-সবল ভাষা আৰু উপস্থাপন ৰীতিৰ বাবে তেওঁৰ বচনা অধিক আকৰ্ষণীয়। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনক লৈ লিখা পুথিসমূহৰ কোনো-খনৰ লগত কোনোখনৰ মিল নাই। বৰং প্ৰত্যেকজনেই স্বকীয়া পথ অৱলম্বন কৰিছে। ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ 'এই বন্দবৰ আবেলি'ত লণ্ডনৰ বিৱৰণ আছে। কথা সাহিত্যিক ডক্টৰ শইকীয়াৰ বচনাৰাজিত চৰিত্ৰৰ পৰ্য্যবেক্ষণ শক্তি সূক্ষ্ম। ডক্টৰ শইকীয়াৰ অসম-বাণীত লিখা এই বচনাসমূহ এতিয়াও পুথিৰ আকাৰত ছপা হোৱা নাই। শ্ৰীবিনোদ গোস্বামীয়ে অসম-বাণীত লণ্ডনৰ বাতৰি শীৰ্ষক এলানি প্ৰৱন্ধ লিখি আছে। ডক্টৰ দিলীপ দত্ত, ডক্টৰ হীৰেন গোহাঁই আৰু শ্ৰীৰাজবালা দাসৰ প্ৰৱন্ধত লণ্ডনৰ বিষয়ে কিছু কথা জনা যায়।

আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যৰ বিষয়ে লিখা প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ-কাহিনী শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ 'সাগৰ দেখিছা' (১৯৫৪ খৃঃ)। অৱশ্যে শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ আখ্যান 'ব্ৰহ্মদেশৰ নাটঘৰ বামাৱণ আখ্যান' আৰু 'সোণ বৰণীয়া দেশ ব্ৰহ্মদেশৰ জিলিমিলি'। শ্ৰীবৰুৱাৰ মানমিহলিত সন্নিৱিষ্ট উক্ত প্ৰৱন্ধ দুটা ঠিক ভ্ৰমণ আখ্যান হিচাপে লিখা নাছিল। প্ৰৱন্ধ দুটিৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মদেশৰ লগত থকা নিবিড় সংস্কৃতিৰ আভাস পোৱা যায়। অসমীয়া ভ্ৰমণ-কাহিনীকাৰ হিচাপে শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ আসন স্বকীয়া। বঙা কবনীৰ ফুল (১৯৫২ খৃঃ), ইজৰাইল (১৯৬৫ খৃঃ) আৰু মেকং নৈ দেখিলোঁ (১৯৬৮ খৃঃ) আন আন

জনপ্ৰিয় ভ্ৰমণ-কাহিনী। শ্ৰীবৰুৱাৰ আন আন ভ্ৰমণ-কাহিনী সম্পৰ্কে পিছত আলোচনা কৰিম।

‘নাগৰ দেখিছা’ আমেৰিকা ভ্ৰমণ-কাহিনী যদিও প্ৰথম অধ্যায়ত যাত্ৰাৰ আবশ্যকিবেপৰা কেনেদৰে লণ্ডনৰ মাজেৰে গৈ ৱাশ্বিংটনত উপস্থিত হ’ল তাৰ মনোৰম বৰ্ণনা আছে। শ্ৰীবৰুৱাৰ ভ্ৰমণ-কাহিনী সম্পৰ্কে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে লিখিছে : “বৰুৱাই মাজে মাজে কবিতাৰ ধূলি তুলি বিয়নী মেলব দৰে আকৰ্ষক কৰি তুলিছে।” শ্ৰীবৰুৱাৰ ভ্ৰমণ-কাহিনীসমূহ আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ আন এটি বশিষ্ঠ তেওঁৰ দৃষ্টি সদায় উদাৰ। আনহাতে কলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা, ৰাজনীতি সকলো কথাৰে উদাৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা দেখা গৈছে। শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ ভাষা সৱলীল আৰু উপস্থাপন ৰীতি আকৰ্ষণীয়।

ডক্টৰ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱাৰ ‘প্ৰফেচাৰ বৰুৱাৰ চিঠি’ত আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ স্তম্ভৰ বৰ্ণনা আছে। প্ৰৱন্ধ পোন্ধৰটি পোনতে অসম-বাণীত ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ হৈছিল। ইয়াৰে এটা প্ৰৱন্ধ কটনিয়ানত প্ৰকাশ হোৱা। ডক্টৰ বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰৱন্ধকেইটি ‘প্ৰফেচাৰ বৰুৱাৰ চিঠি’ নামেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় (১৯৬৮ খৃঃ)। আমেৰিকাৰ ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ডক্টৰ বৰুৱা আমেৰিকালৈ গৈছিল অধ্যাপনাৰ বাবে। আজীৱন শিক্ষাসেৱী এজন অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দৃষ্টিৰে বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ শিক্ষাজীৱনৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব পাৰিছে। সেইবাবে ডক্টৰ বৰুৱাৰ এইলানি বচনাৰ মূল্য বহুতো বেছি। ডক্টৰ বৰুৱাই লণ্ডন, চুইজাৰলেণ্ড, বাৰ্চিয়া আদি বহুতো দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে। তেওঁৰ চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ (১৯৪৮ খৃঃ) অসমীয়া সাহিত্যৰ দ্বিতীয়খন ভ্ৰমণ-কাহিনী। চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ পুথিৰো বৰ্ণনা মনোৰম। চুইজাৰলেণ্ডৰ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিৰে নিৰীক্ষণ কৰিছে। ডক্টৰ বৰুৱাৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ-কাহিনী চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ-কাহিনীতকৈ বেছি মনোৰম।

শ্ৰীমামনি গোস্বামীয়ে (ডক্টৰ গোলকচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ সহধৰ্মিণী) তেওঁৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ কথা অসম-বাণীত এলানি প্ৰৱন্ধৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। শ্ৰীমতী গোস্বামীৰ বচনাৰাজিত আমেৰিকাৰ সামাজিক-পাৰিবাৰিক জীৱনৰ খুঁটি-নাটি কথা, আচাৰ-পদ্ধতি, ৰীতি-নীতিৰ সহজ-সবল বৰ্ণনা। তেওঁৰ আমেৰিকাৰ জীৱনৰ বৰ্ণনাত ক’তো অকণো কৃত্ৰিমতা নাই।

সহজ সবল অকপটভাৱে লিখা আন এখন ভ্ৰমণ-কাহিনী ডক্টৰ প্ৰসন্ন গোস্বামীৰ ‘বৈদেশিকা’। ডক্টৰ গোস্বামীৰ লেখিয়াকৈ ইমান সহজ সবলভাৱে

কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা নথকা ভ্ৰমণ-কাহিনী কোনোৱে লিখিব পৰা নাই। যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতিৰপৰা সকলো কথাৰে বৰ্ণনা কৰিছে। আনকি পাৰিবাৰিক আৰু ব্যক্তিগত বিপৰ্যয়ৰ বৰ্ণনাও লিখিছে।

আমেৰিকা সম্পৰ্কে লিখা আন এখন উল্লেখযোগ্য ভ্ৰমণ-কাহিনী শ্ৰীচন্দ্ৰ প্ৰসাদ শইকীয়াৰ ‘আমেৰিকাৰ চিঠি’। শ্ৰীশইকীয়াৰ বিদেশ ভ্ৰমণ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ এক দুৰ্যোগপূৰ্ণ কালছোৱাত। তেতিয়া ১৯৬৫ খৃঃৰ চেপ্টেম্বৰ মাহ; ভাৰত-পাকিস্তানৰ যুদ্ধ। শ্ৰীশইকীয়া তেতিয়া সাংবাদিক, ‘অসম বাতৰি’ৰ সম্পাদক। এজন সাংবাদিক আৰু ৰাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি হিচাপে বিদেশ ভ্ৰমণ কালছোৱাত ভাৰতবৰ্ষ সম্পৰ্কীয় বিদেশীৰ যেনে ধৰণৰ মন্তব্য আৰু দৃষ্টিভঙ্গীৰ সম্মুখীন হ’ব লগা হৈছিল, তেওঁৰ ভ্ৰমণ-কাহিনী সেই অভিজ্ঞতাৰ দীঘলীয়া বৰ্ণনা। শ্ৰীশইকীয়াৰ ভাষা নিমজ, বৰ্ণনা বসাল। তেওঁৰ বচনাত ভাৰতবৰ্ষ সম্পৰ্কে থকা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ স্পষ্ট ধাৰণাৰ ইঙ্গিত পোৱা যায়।

ডক্টৰ প্ৰফুল্লদত্ত গোস্বামীৰ ‘পৃথিৱীৰ চৌপাশে এপাক’ (১৯৬৮ খৃঃ) আমেৰিকা ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে লিখা আন এখন মনোৰম পুথি। ডক্টৰ গোস্বামী ডক্টৰ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱাৰ নিচিনাকৈ ইণ্ডিয়ানা ইউনিভাৰচিটিৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ হিচাপে আমেৰিকালৈ যোৱাৰ সুযোগ পাইছিল। ডক্টৰ গোস্বামীৰ পুথিত আমেৰিকাৰ জীৱনযাত্ৰাৰ ভালেখিনি সন্তোষ পোৱা যায়। শিক্ষা-দীক্ষাৰপৰা আতিথ্য, ঘৰুৱা জীৱন আৰু নিগ্ৰো বিদ্বেষৰ কথাও মুকলি-ভাৱে লিখিছে। ডক্টৰ গোস্বামীয়ে উভতি আহিছে পৃথিৱীৰ বিপৰীত দিশেৰে অৰ্থাৎ জাপান হৈ। পুথিখনিত জাপান দেশৰ থূলমূল আভাস এটাও দিব পাৰিছে। ডক্টৰ গোস্বামীৰ বৰ্ণনাত কৃত্ৰিমতা নাই। সহজ-সবলভাৱে সকলো খুঁটি-নাটি কথাৰে বৰ্ণনা দিব পাৰিছে।

গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ দৰে ৰুচ সম্পৰ্কে লিখা ভ্ৰমণ-কাহিনীও একাধিক। ৰুচদেশ এসময়ত লৌহ আৱৰণৰ দেশ আছিল। স্বাধীনতা লাভৰ পিছত সেই লৌহ আৱৰণ আঁতৰ হয়। শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ ‘বঙা কবৰীৰ ফুল’, ডক্টৰ অমলেন্দু গুহৰ ‘ছোভিয়েৎ দেশত এভূমুকি’ (১৯৫৯ খৃঃ), ডক্টৰ কনক মহন্তৰ ‘বগা তৰা বঙা আকাশ’ (১৯৬২ খৃঃ), সুবেদ্ৰমোহন দাসৰ ‘টলটলুৱাৰ দেশত’ (১৯৭০ খৃঃ) আৰু চৈয়দ আবহুল মালিকৰ ‘মাজত মাথোন হিমালয়’ (১৯৭০ খৃঃ) ৰুচদেশ সম্বন্ধে লিখা উল্লেখযোগ্য ভ্ৰমণ কাহিনী।

সমাজতত্ত্ববাদ কচদেশৰ আদৰ্শ যদিও বাচিয়াৰ জনগণৰ ওপৰত থকা আন এক লোহ আৱৰণৰ ইন্দ্ৰিত শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ বচনাত প্ৰকাশ পাইছে। এইখন পুথিতো শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ দৃষ্টিভঙ্গী উদাৰ। ডক্টৰ গুহ আৰু ডক্টৰ মহন্তৰ পুথিত কচদেশৰ বিস্তৃত বিৱৰণ আছে। ডক্টৰ গুহৰ আন এখন পুথি ‘আফগানিস্তানত এভূমুকি’ (১৯৬১ খৃঃ)। কথা সাহিত্যিক চৈয়দ আবদুল মালিকৰ ‘মাজত মাখোন হিমালয়’ত কচদেশৰ বিভিন্ন মাতৃহৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখা পুথি। মালিকৰ কথনভঙ্গী মনোবম। স্বৰেন্দ্ৰমোহন দাসৰ ‘টলষ্টয়ৰ দেশত’ পুথিতো কচদেশৰ মনোবম বৰ্ণনা আছে। শ্ৰীমতী বেকুকাই অসম-বাণীত কচ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে ভালেমান প্ৰৱন্ধ লিখিছিল। শ্ৰীবৰুৱাই তাকবীয়া বচনাৰ মাজেৰে কচদেশৰ কথা জনাব পাৰিছে। শ্ৰীমতী বেকুকাই দেৱী বৰকটকীয়েও কচ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনাৰ বিষয়ে লিখিছে।

আফগানিস্তান ভ্ৰমণৰ বিষয়ে লিখা ডক্টৰ অমলেন্দু গুহৰ ‘আফগানিস্তানত এভূমুকি’ উল্লেখযোগ্য পুথি। ডক্টৰ গুহৰ পিছৰখন পুথিৰো বৰ্ণনা মনোবম। লিখকে দুয়োখন পুথিতে বহুতো তথ্যৰ সন্ধান দিব পাৰিছে যদিও বৰ বেছি জনগণৰ কাষ চাপিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাশালী লিখক ‘বদজন’। এইজনা ছদ্মনামধাৰী প্ৰতিভাশালী লিখক ৮যোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাক আমি অকালতে হেৰুৱাব লগা হ’ল। সৰু-বৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য বদজনৰ বচনাৰ অন্ততম আকৰ্ষণ। আব্দুছ ছাত্তাৰৰ ‘আফগানিস্তান’ ভ্ৰমণ-কাহিনী ‘বিদেশত দুদিনমান’ৰ (১৯৫৮ খৃঃ) বৰ্ণনা অনুপম। ছাত্তাৰৰ দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰথৰ।

সংসদৰ এজন অন্ততম বিশিষ্ট সদস্য হিচাপে শ্ৰীহেম বৰুৱাই বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাইছে বহুবাৰ। সেই সুযোগ তেওঁ প্ৰায়ে গ্ৰহণো কৰিছে। তেওঁৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সোৱাদ অসমীয়া পাঠকে পাইছে। অৱশ্যে তেওঁৰ লণ্ডন আৰু টাইৱান ভ্ৰমণৰ সোৱাদ নিজে নিলিখি তেওঁৰ সহযাত্ৰী সহধাৰ্মিণী শ্ৰীমতী অণু বৰুৱালৈ এৰিছে। শ্ৰীমতী বৰুৱাৰ পৰ্য্যবেক্ষণশক্তি সূক্ষ্ম। ‘দিল্লীৰ দুখবীয়া জীৱনৰ ছবি’ সেই কথাৰ জলন্ত নিদৰ্শন। শ্ৰীমতী বৰুৱাৰ ‘সাগৰ দেখিলোঁ’ (হেম বৰুৱাৰ ‘সাগৰ দেখিছা’) লণ্ডন ভ্ৰমণৰ অনুপম কাহিনী। ‘ইজৰাইল’ (১৯৬৫ খৃঃ) আৰু শেহতীয়া প্ৰকাশ ‘মেকং নৈ দেখিলোঁ’ (১৯৬৭ খৃঃ) আন দুখন ভ্ৰমণ-কাহিনী। আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ দৃষ্টিভঙ্গী উদাৰ। ‘ইজৰাইল’ ভ্ৰমণত শ্ৰীবৰুৱাই অকল ডাঙৰীয়াসকলৰ লগত হোৱা

সাক্ষাততে আৱদ্ধ হোৱা নাই। বেহুইনৰ তম্বুৰ তলত কেঁচা ধাহনিৰ ওপৰত বহি চেনি আৰু গাখীৰ নাইকিয়া কফি খাই সিহঁতৰ লগত এক হৈ প্ৰকৃত জীৱনবোধৰ পৰিচয় ল’বলৈ যত্ন কৰিছে। আনহাতে ইজৰাইলৰ বাৰ্জনৈতিক সাংস্কৃতিক আদি বিভিন্ন দিশৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈকো পাহৰা নাই। ‘মেকং নৈ দেখিলোঁ’ দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ টাইলেণ্ড, কাছোডিয়া, লাওচ, মালয়েচিয়া আৰু চিন্ধাপুৰ এই পাঁচখন দেশৰ ভ্ৰমণ-কাহিনী। আমি আগেয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইউৰোপ-আমেৰিকা আদি মহাদেশৰ বাষ্ট্ৰসমূহৰ বিষয়ে আমি যিমান জানো আমাৰ চুবুৰীয়া এচিয়াৰ দেশসমূহৰ বিষয়ে যিমান নাজানো। অথচ দক্ষিণ-পূব এচিয়াৰ দেশসমূহৰ লগত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বহুত বেছি। শ্ৰীহেম বৰুৱাৰ শেহতীয়া ভ্ৰমণ-কাহিনীখনত উক্ত দেশসমূহৰ এটি থূলমূল আভাস দিব পাৰিছে। তেওঁৰ আন আন পুথি কেইখনৰ তুলনাত শেহতীয়া পুথিখন বহুত বেছি তথ্যপূৰ্ণ আৰু মনোগ্ৰাহী। উক্ত দেশসমূহৰ লগত থকা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধৰ কথাই পুথিখনৰ গুৰুত্ব আৰু বঢ়াইছে। অৱশ্যে এই ক্ষুদ্ৰ নিৱন্ধৰ মাজত সেই কথাৰ বহুল আলোচনা সম্ভৱ নহয়। শ্ৰীবৰুৱাই আঠবাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাইছিল। তেওঁৰ ভ্ৰমণ কাহিনীসমূহে আমাক বিভিন্ন বিষয়ে খবৰি মাৰি জানিবলৈ সহজ কৰি তুলিছে। তেওঁৰ ভাষা সৱলীল, বৰ্ণনাভঙ্গী বসাল; দৃষ্টিভঙ্গী উদাৰ অথচ সূক্ষ্ম। আনহাতে বচনাৰাজি তথ্যবহুল। শ্ৰীহেম বৰুৱা সম্পৰ্কে এষাৰ মন্তব্য শুনা যায়—তেওঁ হেনো নিজৰ কথা বেছিকৈ লিখে। দাৰ্শনিক প্ৰৱৰ নিটছেইব উদ্ধৃতিৰে তাৰ উত্তৰ তেওঁ ইজৰাইলৰ পাতনিত লিখিছে : “নিজৰ কথা ক’বলৈ থকা সত্ত্বেও ঘিঁজনে নকয়, সেইজনতকৈ আৰু ডাঙৰ ভণ্ড পৃথিৱীত নাই।” সাধাৰণ পাঠক হিচাপে আমিও কওঁ শ্ৰীহেম বৰুৱাই যেন তেনেকুৱা ভণ্ডামিৰ আশ্ৰয় নলয়। শ্ৰীমতী অণু বৰুৱাৰ ‘সূৰ্য্যমুখী’ (১৯৭১ খৃঃ) প্ৰাচ্য দেশ ‘টাইৱান’ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে লিখা দ্বিতীয়খন ভ্ৰমণ-কাহিনী। শ্ৰীমতী বৰুৱাই শ্ৰীবৰুৱাৰ লগত টাইৱান ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল। তেওঁ সেই ভ্ৰমণ অভিজ্ঞতাৰ কথা তেওঁৰ সৱলীল ভাষাত বচনা কৰিছে। সূৰ্য্যমুখীতো শ্ৰীমতী বৰুৱাৰ সূক্ষ্ম পৰ্য্যবেক্ষণ শক্তিৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে। পুথিখনিত টাইৱানৰ লগতে হংকং ভ্ৰমণৰ কথাও বৰ্ণনা কৰিছে।

শ্ৰীধৰ্মদত্ত শৰ্মাৰ ‘ডেনমাৰ্ক’ আন এখন উল্লেখযোগ্য ভ্ৰমণ-কাহিনী। শ্ৰীশৰ্মাৰ পুথিত ডেনমাৰ্কৰ বৰ্ণনা বসাল। শ্ৰীশৰ্মাৰ চুয়েজখালৰ বৰ্ণনাও

অল্পপম। চুয়েজখালৰ বৰ্ণনা 'বিলাতৰ চিঠি' 'বৈদেশিকা' আদি পুথিতো আছে। ডক্টৰ ললিত বৰুৱাৰ 'ইউৰোপৰ বাটত', শ্ৰীজ্ঞানবালা দেবীৰ 'আকাশ পথেদি বিদেশলৈ' আন দুখনি ভ্ৰমণ-কাহিনী। শ্ৰীধৰণীধৰ বসুমতাৰীৰ 'আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ভ্ৰমণ-কাহিনী', ডক্টৰ কমলা বয়ৰ 'ফৰাচী বৃটেনীৰ শ্ৰামলী উপকূলত', শ্ৰীদিলীপ শৰ্মাৰ 'চীন ভ্ৰমণ', শ্ৰীহৰেকৃষ্ণ বৰ্মণৰ 'জাপান ভ্ৰমণ' আন আন ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত। শ্ৰীযতীন গোস্বামীৰ 'বাগমতী দেখিছো' নেপাল ভ্ৰমণৰ বিষয়ে লিখা পুথি। শ্ৰীগোস্বামীৰ পুথিতো নেপাল দেশৰ বিষয়ে বহুতো কথাৰ সম্ভেদ পোৱা যায়।

ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ পূব জাৰ্মানী ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও বাতৰিকাকতত প্ৰকাশ হৈছে। ডক্টৰ নেওগৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত বসাল আৰু তথ্যবহুল। ডক্টৰ ভূৱনমোহন দাসৰ 'ফৰাচী ভ্ৰমণ'ৰ কথাও প্ৰকাশ হৈছে। তেওঁৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ততো নানান কথাৰ সম্ভেদ পোৱা যায়। এই দুগৰাকী শিক্ষাবিদৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাৱে পুথিৰ আকাৰত প্ৰকাশ হ'লে বহুতো সম্ভেদ পোৱা যাব।

অসমৰ কেবাজনো লিখকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰা ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তৰ পুথি প্ৰকাশ হৈছে। স্বৰ্গীয় হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাৰ 'ভাৰত ভ্ৰমণ', খগেন্দ্ৰ নাথ দাসৰ 'ভাৰত দৰ্শন', শ্ৰীমতী স্তব্ধতা বৰুৱাৰ 'হিমতীৰ্থ বদ্রিনাথ' (১৯৬১ খৃঃ), শ্ৰীবোহিণীকুমাৰ কাকতিৰ 'হিমকন্ঠা' উল্লেখযোগ্য পুথি। শ্ৰীহেমন্তকুমাৰ শৰ্মাৰ 'কাৰেবীৰ পাবে পাবে', শ্ৰীলীলা গগৈৰ 'সীমান্তৰ মাটি আৰু মাহুহ' দুখনি অল্পপম ভ্ৰমণ-কাহিনী। শ্ৰীশৰ্মাৰ দক্ষিণ ভাৰত ভ্ৰমণ-কাহিনী 'কাৰেবীৰ পাবে পাবে' এহাতে বসাল বৰ্ণনা আনহাতে তথ্যবহুল। শ্ৰীগগৈৰ 'সীমান্তৰ মাটি আৰু মাহুহ' নেফা ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিস্বৰূপে শ্ৰীগগৈয়ে কৰা ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত তেওঁৰ পুথিখনিৰ প্ৰধান উপজীৱ্য। শ্ৰীগগৈৰ পুথিত নেফা অঞ্চলৰ লগত থকা সাংস্কৃতিক সম্বন্ধৰ কথাও বৰ্ণনা কৰিছে।

অসমীয়া ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ বিকাশৰ ইতিহাস দীঘলীয়া নহয় যদিও ভৱিষ্যৎ যি উজ্জল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্প্ৰতি বিদেশলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে ভ্ৰমণ সাহিত্যত অবিহণা যোগালে অসমীয়া ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ উঁহাল যি চহকী হ'ব সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইখিনিতে এযাব কথা উল্লেখ নকৰিলে আমাৰ প্ৰৱন্ধ অসম্পূৰ্ণ হ'ব। বহুবি অসম দেশবপৰা অসংখ্য মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী ব্যক্তি হজ কৰিবলৈ

মক্কালৈ যায়। ডক্টৰ লুৎফুল হুদাৰ 'পৱিত্ৰ হজৰ কথা'ৰ বাহিৰে এনে ধৰণৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত আমাৰ চকুত পৰা নাই। হজ-যাত্ৰীসকলে সহজতে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ মনোবম বৰ্ণনাৰে আমাৰ ভ্ৰমণ সাহিত্য চহকী কৰিব পাৰে।

চুবুৰীয়া বঙ্গদেশ ভ্ৰমণ-সাহিত্যত চহকী সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে যাত্ৰী, পথে সঞ্চয়, ইউৰোপ যাত্ৰীৰ ডাইবী, জাপান যাত্ৰী, বাচিয়াৰ চিঠি আনি এলানি ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তৰে বঙালী সাহিত্য চহকী কৰি গৈছে। তাৰাশঙ্কৰৰ চীন ভ্ৰমণ, মনোজ বসুৰ 'চীন দেশে এলাম', ডক্টৰ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ৰ 'দ্বীপময় ভাৰত', দিলীপ বায়ৰ 'দেশে দেশে চলি উবে', অন্নদা শঙ্কৰ বায়ৰ 'পথে প্ৰবাসী' 'জাপানে', অতুল গুপ্তৰ 'নদী পথে' (বঙ্গপুত্ৰ ভ্ৰমণ) মনোবম ভ্ৰমণ-কাহিনী।

গ্ৰন্থপঞ্জী

ডক্টৰ প্ৰফুল্লদত্ত গোস্বামী

ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা

ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ

ডক্টৰ স্বৰ্গাকুমাৰ ভূঞা

ডক্টৰ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা

শ্ৰীবেণুধৰ শৰ্মা

ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি

শ্ৰীতীৰ্থনাথ শৰ্মা

ডক্টৰ স্বৰ্গাকুমাৰ ভূঞা

অসমীয়া জন-সাহিত্য

অসমীয়া নাট্য-সাহিত্য

উষা পৰিণয় (সম্পাদিত)

সাহিত্যৰ আভাস

অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা

বুবঞ্জীৰ বাণী

অকণোদইৰ ধলকাত

মণিবাম দেৱান

পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য

পঞ্চপুষ্প

An Account of Assam

: আমাৰ প্ৰকাশিত সাহিত্য সম্ভাৰ :

কুমাৰ কিশোৰ :

॥ প্ৰৱাল প্ৰাচীৰ ॥

ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী :

॥ জীৱনৰ জীয়া জুই ॥

হেম বৰুৱা :

॥ পছোৱাৰ বেঙণি ॥

॥ ডাক-পখিলী ॥

॥ ইজবাইল ॥

॥ মন ময়ূৰী ॥

॥ আঁচুফুল ॥

নিকপমা বৰগোহাঞি :

॥ দিনৰ পিছত দিন ॥

॥ এজন বুঢ়া মানুহ ॥

পদ্ম বৰকটকী :

॥ বিয়াৰ প্ৰথম নিশা ॥

॥ জীৱন অৰণী ॥

॥ পুতলাৰ নমস্কাৰ ॥

॥ নজলা ধূপৰ ইতিকথা ॥

॥ বীতাৰ প্ৰেম ॥

বীৰেন বৰকটকী :

॥ প্ৰেম আৰু শঙ্কাৰে ॥

নীলিমা দত্ত :

॥ আকাশবন্তি ॥

প্ৰবীণা শইকীয়া

॥ উত্তৰায়ণ ॥

অৰুণ গোস্বামী

॥ প্ৰতিপদৰ জোন ॥

অণু বৰুৱা :

॥ সাগৰ দেখিলোঁ ॥

॥ দিল্লীৰ ডুখৰীয়া ছবি ॥

হোমেন বৰগোহাঞি :

॥ বিশ্বাস আৰু সংশয় ॥

॥ তান্ত্ৰিক ॥

॥ গল্প আৰু নক্সা ॥

॥ বিভিন্ন নবক ॥

আব্দুল মালিক :

॥ সোণালী সূতাবে বন্ধ ॥

॥ এটা স্বৰ্ণ, দুখন নদী

আৰু এখন মৰুভূমি ॥

॥ অমৰ-মায়া ॥

॥ বিহ মেটেকাৰ ফুল ॥

॥ মৰহা-পাপৰি ॥

॥ প্ৰাচীৰ আৰু প্ৰান্তৰ ॥

॥ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ॥

॥ বহুত বেদনা এটোপা চকুলো ॥

॥ ৰজনী গন্ধাৰ চকুলো ॥

॥ বনজুই ॥

॥ স্বাক্ষৰ ॥

॥ জীয়া-জুবিৰ ঘাট ॥

॥ শিল আৰু শিখা ॥

নিৰোদ চৌধুৰী :

॥ পানী ॥

॥ দেৱী ॥

॥ দেহ-দেউল ॥

॥ নিশিগন্ধা ॥

॥ হংস-মিথুন ॥

চিদ্ৰানন্দ শইকীয়া :

॥ বঙা সূৰ্য্যৰ বেঙণি ॥

লক্ষ্মীনন্দন বৰা :

॥ উত্তৰপুৰুষ ॥

॥ বলুকাত বিজুলী ॥

॥ গোপন গধূলি ॥

॥ মাজত তুষাৰে নৈ ॥

॥ অচিন কইনা ॥

মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ :

॥ উদাসী সন্ধ্যা ॥

ৰমা বেজবৰুৱা :

॥ নাৰীৰ মন ॥

চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া :

॥ আমেৰিকাৰ চিঠি ॥

॥ মিত্ৰ এজেকি এণ্ড কোং ॥ তিনিচুকীয়া ॥ অসম ॥

: আমাৰ প্ৰকাশিত অন্যান্য গ্ৰন্থবাজি :

ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী :

॥ সাহিত্য-কলা আৰু তাৰ বিচাৰ ॥

অধ্যাপক নন্দ তালুকদাৰ :

॥ অসমীয়া সাহিত্য-বিচিত্ৰা ॥

আৰু ছাত্ৰাৰ :

॥ অসমীয়া সাহিত্যত বিবিধ আলোচনা ॥

ইক্ৰামুল হুচেইন :

॥ জনবিক্ষোৰণ ॥

ডাঃ হৰনাথ শৰ্মা বৰদলৈ :

॥ সমাজ সমীক্ষা : অপৰাধ আৰু অনাচাৰ ॥

হৰি বৰকাকতি :

॥ কোনোবা শীতৰ এটা বগা সন্ধিয়াত ॥

বংচঙীয়া ছবি আৰু ডাঙৰ আখৰেৰে অকণিহঁতৰ
বাবে ডাঙৰ আকাৰত ধুনীয়াকৈ ছপোৱা—

অসমৰ অ আ ক খ

॥ মিত্ৰ এজেকি এও কোং ॥ তিনিচুকীয়া ॥ অসম ॥